

वेदांतके ग्रंथ बेचनेके हैं.

श्री

विचार सागर

साधु श्री-त्रिश्वलदासजी रृत

दो अनुक्रमणिका

औ

मंगलकी टीकासहीत

रंगित कपड़ेके पूठे साथ.

किंमत रु० १।।।

श्री योगवासिष्ठ

श्री वाल्मिकऋषि रृत.

वैराग्य प्रकरण औ मुमुक्षु प्रकरण.

हिंदुस्थानी भाषांतर.

दणनागरी (नालबोध) लीपीके टाईपुके अक्षरोंमें विभक्तबत
बंद छेदपूर्वक अच्छे कागदपर छपाये हैं; तिन दोनों प्रकरणनका
एकही पुस्तक कीया है. यद्यपि योगवासिष्ठके छे प्रकरण हैं,
सो पूर्व छपे भी हैं; तथापि तिसकी किंमत बढी होनेते सो सर्व
मुमुक्षुनके उपयोगी नही होवे हैं, ताते यह छपाया है.

रंगित कपड़ेके पूठे साथ.

किंमत रु० ।।।

श्री विचार माल.

साधु श्री अनाथजी रृत.

अइ ग्रंथ हिंदुस्थानी भाषामें पद्यात्मक (दोहावद्ध) है; इसमें

कविता अति उत्तम है. यामें सर्व मिलिके अष्ट विधाय किबे ह.
संपूर्ण ग्रंथके प्रत्येक दोहाका गुजराती भाषामें अर्थ किया है.

गुजराती लीपीमें अर्थसहित किमत रु० १।

बालबोध लीपीमें मूल; औ गुजराती लीपीमें अर्थ;

किमत आने ३. ००

श्री

सर्व सार उपदेश.

साधु श्री अनाथजी कृत.

यह ग्रंथ हिंदुस्थानी भाषामें पद्यात्मक (दोहावद्ध) है. इसको रचनी संस्कृत भाषाके "प्रबोधचंद्रोदय" नामक नाटकके अनुसार हुई है. तामें मोह औ विवेककूं नायक किये हैं, औ शुभाशुभ सब अवतारिकारनकूं और पात्र किये हैं; तातें अति सुंदर भया है.

यह ग्रंथ बिसनजी चतुर्भूजने यथामति शुद्ध करिके छपाया है. मूल किमत रु० १ लिखी है परंतु अब रंगित कपड़ेके पृष्ठ साथ.

किमत रु० ॥=

श्री

गुजराती पद संग्रह,

प्रथम खंड.

इस पुस्तकमें वैदांतपर अनेक पदनका संग्रह किया है, सो गावने योग्य होनेतें अति रस उत्पादक हैं; औ तिनतें अद्वैत वस्तुका बोध भी होवै है; तातें अति उपयोगी है. यामें सब मिलिके २९ कविकी कविता है; ७१ पद हैं.

किमत रु० १।

उपर लिखे हुवे ग्रंथ नीचे लिखे हुवे

ठिकानेपर मिलेंगे.

ग्रंथनपर लिपी किंमतसे.

श्री मुम्बईमें, खोजा शरीफ, सालेमहमद.

श्री मुम्बईमें निर्णयसागर प्रेस.

नीचे लिपी किंमतसे.

श्री कानपुरमें, मारवाडी रामचंद्र कैदारनाथ.

श्री (काठियावाड) महुवामें, खोजा कानजी मगा.

श्री भावनगरमें, खोजा अलादिन देवजीभाई.

श्री कच्छ मांडवीमें, खोजा मामद इमराम.

श्री दिल्लीमें, मारवाडी रामभगत देवकरनदास.

श्री कलकत्तामें, खोजा मनजी नथु.

श्री अमदावादमें, गुजरात वर्जीमयुलर सौसाइटी.

श्री कराचीमें, खोजा सालेमहमद गुलामहुसेन.

किंमत.

श्री विचार सागर किं० रु० १-१५-०

श्री योगवातिष्टके चैराम्य

श्री मुमुक्षु प्रकरण किं० रु० ०-१३-०

श्री विचारमाल अर्थसहित,

गुजराती लीपीमें किं० रु० ०-१५-०

बालबोध लीपीमें मूल,

औ गुजरातीमें अर्थ किं० रु० ०-१५-०

श्री सर्वसारउपदेस किं० रु० ०-११-०

श्री गुजराती पदसंग्रह किं० रु० ०-१२-०

श्री सुंदर विलास.

साधु श्रीसुंदरदासरक्त.

यह ग्रंथ हिंदुस्थानी भाषामें पद्यात्मक है; पुरातन औ अति प्रख्यात है. याकों कविता अति सुस्त है. यह ग्रंथ देवनागरी (वालबोध) लीपीमें बहुत ठौर छपा है, परंतु सो अति अशुद्ध औ पदच्छेद रहित छपे हैं; तातें पढ़नेवालेकूं अति श्रम होवै है, सो निवारण करनेके वास्ते विभक्तग्रंथ पदच्छेद करिके औ प्रत्येक चरणकी भिन्न पंक्ति करिके निसी लीपीके टाइपके अक्षरोंमें छपानेका आरंभ किया है. जहां जहां कठिन शब्द आवै है, तहां तहां ताका अर्थ लिख्या जावै है. अच्छी तरहसें शुद्ध करिके इस अक्षरमें छपा जावै है; तातें सब मुमुक्षुकूं अति उपयोगी होवैगा.

इस ग्रंथके १४ अंग हैं; तिनमें विपर्जय अंग अति कठिन है; सो क्रमपूर्वक टीकासहित छपा जावैगा.

इस ग्रंथमें मुमुक्षुकूं और ग्रंथके बोधार्थ श्री अष्टावक्र नामके संस्कृत ग्रंथके (श्रीधर पंडितरक्त हिंदुस्थानी पद्यात्मक) भाषांतरका प्रत्येक पृष्ठपर एक एक दोहा छपा जावै है; सो केवल अद्वैतपर होनेतें यह पुस्तक अति उपयोगी होवैगा.

साधु श्री निश्चलदासजी कृत.

दो अनुक्रमणिका औ मंगलकी टीका सहित,

सर्व मुमुक्षुके हितार्थ,

शरीफ सालेमहंमदने,

छपाईके प्रगट कीया.

दोहा

“ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित्, ताकी बानी वेद;

भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद भ्रम छेद. १०”

(वि. सा. तृ. त.)

मुबइमध्य

“न्याशनल ” छापखानेमें छपा.

विक्रम संवत् १९३०—ईसवी सन् १८७४

किंमत रु० १।।।

(सरकारके, सन् १८६७ के २५ पचासवे कायदे अनुसार यह ग्रंथ
रजिष्ठर किया है.)

अर्पण पत्र

श्रीयुत श्रीमय श्रीश सम, श्रीपतिको निजरूप;
 अकल अखंड अकाम अज, गुरुवर परम अनूप. १
 पीन मनीषा लक्षमें, दक्ष बोधकी रीति;
 नमन करत प्रत्यक्ष मैं, अक्षय करहु सुप्रीति. २
 तांन सदा निर्वा^{११}नको, मान अमान विहीन;
 ज्ञानवान गुरु चरनमें, रहूं सदा अति दीन. ३
 बहुत युक्तिसूं बोध किय, जानि वद जग मोहि;
 तातें नित बलिहारि व्ही, नमन करतहूं तोहि. ४
 रहत सदा आनंदमें, भावा भाव न रंच;
 तिनकी करुनातें भयो, यह उ^{१२}त्कृष्ट प्रपंच. ५
 गुन अगिनित शुभ जाहिमें, देखि भली विध ताहि;
 अर्पण करत सप्रेम यह, ग्रंथ रम्य जग मांहि. ६
 रुचत सदा मनमाहि सो, जो दैशिकवर आहि;
 रहौ हृदयमें रयन दिन, क्षण इक छांडहु नाहि. ७

श० सा०

१ ब्रह्मविद्यावान्. २ सुद्व संवितरूप. ३ ईश्वरसमान. ४ विभु.
 ५ सप्तदश कला रहित. ६ अजन्मा. ७ पुष्ट. ८ बुद्धि. ९ ब्रह्मात्मा-
 की एकतामे. १० चतुर. ११ ध्यान. १२ मोक्षस्वरूप ब्रह्म.
 १३ श्री विचार सागर.

श्री परमात्मनेनमः

प्रस्तावना.

प्रानिमात्र केवल सुषकूं चाहैं हैं; औ दुषकी अत्यंत निवृत्तिकूं इच्छे हैं; परंतु ऐसी सर्वकी इच्छा पूर्ण नहीं होवै है. अनेक पुरुष सुषके निमित्त, धन, पुत्र, स्त्री, आदिक पदार्थनकी प्राप्ति, प्रयत्न करें हैं; औ दुषकी निवृत्ति अर्थ, दान, तप, योग, औषध, मंत्र आदिकका आश्रय लेवैं हैं; परंतु दीनके दीनहीं रहै हैं. कहैंतैं, सुष प्राप्ति औ दुष निवृत्तिके हेतु, उक्त पदार्थ नहीं हैं. तिन पदार्थों करिके उलटी दुषकी प्राप्ति औ सुषकी न्यूनता होवै है. जैसे कोई पुरुष अफीम मदिरादिकके अधिक अधिक ग्रहण करि सुष माने हैं; परंतु तिनकरि दुषकूंही अनुभव करिके मरै हैं. तैसे, जो जो पुरुष सुष प्राप्ति औ दुष निवृत्ति अर्थ, देह आसक्ति करि जगतके तुच्छ पदार्थरूप मदिरादिक व्यसनका आश्रय करें हैं; सो दुषकूं अनुभव करिके जन्मैं हैं; औ मरै हैं.

केवल सुषकी प्राप्ति औ दुषकी अत्यंत निवृत्ति अर्थ, पुरुष, विचित्र पंथ औ तिनके आचार्यनका आश्रय लेवैं हैं; तिस करि बी तिनोकी इच्छा पूर्ण नहीं होवै है; किंतु वृथा कष्टकूंही अनुभव करै हैं.

केवल सुषकी प्राप्ति औ दुषकी अत्यंत निवृत्ति अर्थ, केह न्यायादि अनेक पांडित्य मतकूं आश्रय करें हैं; तथापि तिनो करि बी पुरुषनकी इच्छा पूर्ण नहीं होवै है. यातैं,

केवल सुषकी प्राप्ति औ दुषकी अत्यंत निवृत्ति अर्थ, आत्म

ज्ञान (अपका ज्ञान) ही उपयोगी है; अन्य नहीं। जैसे, मृग अपनी कस्तूरीकी सुगंधका अनुभव करिके, और टौर कस्तूरी छुट्टे है; औ दुषकूं अनुभव करे है; तैसे पुरुष वांछित विषयके लाभ निमित्ततै, अंतरमुष वृत्तिमें, स्वरूप आनंदके प्रतिबिम्बकूं अनुभव करिके, विषयमें आनंदकूं छुट्टे है। तिसकरी दुषकूंशी अनुभव करे हैं।

बड़ा आश्चर्य है, जो पुरुष समुद्रकी गंभीरता, पवनका वेग, अनेक यंत्र, तारोंकी गति, इत्यादिककी सोध करे हैं; परंतु आपके ज्ञानकी सोध नहीं करे हैं; औ जैसे और बुद्धि रहित प्राणि आपकूं जाने बिना, अहार, निद्रा, भय, औ मैथुनका अनुभव करि करिके मरे हैं; तैसें यह बुद्धि सहित मनुष्य प्राणि भी मरे हैं।

आत्मज्ञान (आपका ज्ञान) बहुत अद्वितीयके प्रतिपादक संस्कृत ग्रंथनसैं गुरुद्वारा पुरुषकूं प्राप्त होवै है। तैसें फारसी, अरबि, इंग्रेजी आदिक भाषामें बी, कोइ कोइ आत्मज्ञानके बोधक ग्रंथ हैं; परंतु संस्कृतमें जैसे विस्तिर्न ग्रंथ हैं, तैसे और भाषाविषे नहीं है। हिंदुस्थानि भाषामें बी आत्मज्ञानके बोधक ग्रंथ हैं; परंतु आत्मज्ञानमें उपयोगी ऐसा संपूर्ण प्रक्रिया ग्रंथ दूसरा नहीं है। श्री निश्चलदासजीने भाषावालोंपर बड़ी कृपा करिके, स्थूल बुद्धिवालोंको भी उपयोगी होवै; ऐसा यह श्री विचारसागर ग्रंथ रच्य है।

आत्मज्ञानके अर्थ और पदार्थनका ज्ञान अपेक्षित है। जैसे भोजनकी सिद्धि अर्थ, अग्नि, अन्न, जल, आदिककी अपेक्षा रहै है; तैसे आत्मज्ञान अर्थ, जीव, ईश्वर, औ जगतका ज्ञान अपेक्षित है; औ तिनकी सिद्धि अर्थ और पदार्थनका ज्ञान अपेक्षित है; सो ज्ञान ग्रंथ भी गुरु करी, औ अपने विचार करि प्राप्त होवै है। यातैं,

• प्रक्रियाके ज्ञानबिना आत्म ज्ञानकी दृढ़ता होवे नहीं. यद्यपि; इस ग्रंथमें केवल महावाक्यके श्रवणसेही ज्ञान होवे है; ऐसा अंक १८ से अंक २३ पर्यंत प्रतिपादन किया है. तथापि तहां कहा है:—असंभावना औ विपरीतभावना रहित जिसकी बुद्धि होवे, तिस उत्तम अधिकारिकूंहीं, केवल महावाक्यके श्रवण करि ज्ञान होवे है; सर्वकूं नहीं. ऐसी उत्तम अधिकारी जगतमें कचितही होवे हैं. यातें जिसकूं महावाक्यके श्रवणसे, असंभावना औ विपरीतभावना सहित बोध हुआ है; तिसकूं तिनकी निवृत्ति अर्थ; अनेक जुक्ति सहित पद पदार्थ श्रवण करिके विचारे चाहिये.

आत्म बोधमें उपयोगी प्रक्रिया इस ग्रंथमें अनेक हैं. यातें जिस पुरुषकूं परमानंदकी प्राप्ति औ अनर्थकी निवृत्तिरूप मोक्षकी इच्छा होवे; तिसकूं यह ग्रंथ, मानो दुषरूप संसार समुद्रसे, लंघावनेकूं सिध्द चलने वाला अगनबोट है. किंवा, विमानही है, ऐसी कहैं तो अनुचित नहीं है.

इस ग्रंथमें द्वेष करिके कोई पंथकी निंदा नहीं है. औ पक्ष करिके कोई पंथकी स्तुति नहीं है. तेसै, न इसमें कोई पंथ, वा, धर्मका प्रतिपादन है. केवल आत्म ज्ञान (आपका ज्ञान) जो सर्वका निजधर्म है; तिसका प्रकारही अनेक युक्ति करि दिषाया है.

केइ पुरुष उपासनामें, केइ सिद्धिमें, केइ वेसमें, औ केइ और कीसीमें अटकी रहै हैं; औ आपमें अथवा औरमें, तिनकी प्राप्ति नहीं देखीके, आत्म ज्ञानके तरफ आलसि होइके, संका सहित रहै हैं. ऐसी और बी अनेक संका होवे है; सो सब इस ग्रंथके विचारने करि दूरि होवे है.

विचार (का) सागर इस ग्रंथका नाम होनेलें, इसके प्र-
करणके नाम, तरंग (मौज) रखे हैं. इसमें सर्व मिलिके सात
तरंग हैं. तिसमें,

प्रथम तरंग विषे अनुबंध (ग्रंथका अधिकारी, संबंध, विषय,
प्रयोजन) का बर्नन है. दूसरे तरंगमें अनुबंधका विसेष
करिके बर्नन है. जैसे कोई अपनी जमीन पर घर रचे
तहां दूसरा पुरुष आइके, घरके धनीसे जमीनका दावा करे; औ
रचे हुये घरकूं पायेसे उषाडी डाले; तब घरका धनी अपनी ज-
मीनका धनीपना सिद्ध करिके, फेर घरकूं रचलेवे है; तब निःसंक
होवै है. तैसे इस ग्रंथके प्रथम तरंगमें अनुबंध दिषाये हैं औ तिसका
दूसरे तरंगमें पूर्व पच्छ (वादीका पक्ष) करिके षंडन कीया है.
फेर सर्व संकाका क्रमसे समाधान करिके; अनुबंधका मंडन,
किया है.

तीसरे तरंगमें मुमुक्षुके सिच्छा अर्थ, गुरुके औ सिष्यके लछन;
औ गुरुकी भक्तिका प्रकार औ फल दिषाया है. चौथे तरंगमें
उत्तम अधिकारीकूं उपदेसका प्रकार दिषाया है. पांचमें तरंगमें
मध्यम अधिकारीकूं उपदेसका प्रकार दिषाया है; तिसकूं अहंघ्र
उपासनाकी विधि कही है. छठे तरंगमें कनिष्ठ (कुतर्क बुद्धि)
अधिकारीकूं उपदेसका प्रकार दिषाया है. सातमें तरंगमें जिवन्मुक्त
औ विदेह मुक्तके व्यवहारका प्रकार दिषाया है. सातों तरंगका वि-
सेष भावार्थ "मार्ग दसर्क अनुक्रमणिका" करि जान्या जावेगा.

और ग्रंथकार जैसे बेदके प्रमान करी ग्रंथकूं पूर्ण करे हैं ; तैसा
इसमें नहीं है. श्रुतिके अर्थकूं निर्णय करनेवाली जुक्ति इस ग्रंथमें
प्रधान हैं. जुक्तिकरी सर्व प्रकारके अधिकारीकूं सुषसे बोध होवे है.
एक दो ठीरपर अवश्य धारिके श्रुति रखी है.

इस ग्रंथके समान मुमुक्षुक् उपयोगी भाषा ग्रंथ आधुनिक समयमें अद्वैत मतविषे नहीं है. संस्कृतमें बी ऐसे संपूर्ण वेदांतकी प्रक्रियाके ग्रंथ अल्पहीं हैं. ग्रंथ कर्ते श्री निश्चलदासजीने अंक दूसरे औ तीस रेमें ग्रंथकी महिमा कही है, सो यथास्थितही कही है. आत्म बोध विषे उपयोगी कोई बी प्रक्रिया, इसमें नहीं ऐसे नहीं है ; औ सो बी कहूं वेद विरुद्ध नहीं है.

बहुत करिके वेदांत प्रक्रियाके उपर, भाषा पढ़नेवालोंकी रुचि इस ग्रंथकी उत्पत्तिसे अनंतरही हुई है. इस ग्रंथकी उत्पत्तिसे पूर्व भाषाजाननेवाले अनेक ग्रहस्थ औ साधु आदिक सत संगी, वेदांत प्रक्रियाकूं यथास्थित नहीं जानते थे. इसके अनंतर अब बहुत पुरुष प्रक्रियाकूं जानिके निःसंदेह ब्रह्मनिष्ठ हुवे हैं. “वृत्ति प्रभा-
कर ” जो इस ग्रंथके कर्तेने कीया है, तिसका जिस जिस पुरुषने सम्यक अभ्यास कीया है; सो मानो पंडितहीं भये हैं. औ तैसे पुरुषके साथ संस्कृतके वेत्ते, जब सास्त्रार्थ करते हैं, तब आश्चर्यकूं पावते हैं ; औ कहते हैं:— अहो क्या इन भाषा जाननेवालोंकी बुद्धि है !

इस ग्रंथमें अनुबंध निरूपन है, ऐसा अनुबंधका सुंदर निरूपन संस्कृत ग्रंथनविषे बी मिलना कठिन है. जैसी जेवरीविषे सर्प अध्यासरूप करि प्रतीत होवै है ; तैसे परमात्मा विषे सर्प स्थूल, सूक्ष्म प्रपंच अध्यासरूप जीवकूं प्रतीत होवै है; ऐसा वेदांतका सिद्धांत है. जेवरी विषे सर्प भ्रममें अध्यासकी सामग्री कही है; परंतु जगत अध्यासमें ती, कोई बी सामग्री नहीं है ; सामग्री विनाही प्रतीत होवै है ; ऐसा इस ग्रंथमें प्रौढिवाद करी सिद्ध कीया है. इस प्रकारका अध्यास निरूपन कोई संस्कृत ग्रंथविषे बी बहुत करि नहीं देखिये है. और बी अनेक उपयोगी सिद्धांत अविरोध, स्वतंत्र अद्भुत विचार ग्रंथकर्तेने इसमें रखे हैं.

ग्रंथके कर्तेने इसकी भाषा बहुत सरल करि है; औ जेसे और ग्रंथकार अर्थ संस्कृत मिश्र भाषासे ग्रंथकू रचिके कठिन करि देवै है; ऐसा इसमें नहीं किया है. बहुत ठिकाने कठिन प्रसंगनकूं वारंवार लिखे हैं; जिसकरि स्थूल बुद्धिमान बी समजी सके. जहां जहां कठिन संस्कृत सब्द रखे हैं; तहां तहांतिन सब्दोंके अर्थ ढोले हैं. ऐसा यह ग्रंथ सरल किया है; तथापि इस ग्रंथका श्रवन औ अभ्यास, अनेक पुरुषनकूं कठिन प्रतीत होवे है. सो कठिनता, यह ग्रंथ प्रक्रिया करि पूर्ण होनेतैं औ विचाररूप होनेतैं है; औ इसका विषय बी दुर्बोध है. परंतु इस नवीन रूढिसे अंकित ग्रंथकूं विचारनेसे इसका श्रवन औ अभ्यास अतिषे सुगम होवेगा.

एकही यह ग्रंथ ऐसा उत्तम है जो, इसकूं मुमुक्षु भलि प्रकार विचारे तौ सिध अपने स्वरूपकूं जाने; औ आत्मज्ञानके निमित्त और कोइ बी दूसरे ग्रंथके देखनेकी अपेक्षा रहे नहीं. परंतु इतना है जो, इस ग्रंथकूं गुरुद्वाराही देखना चाहिये. काहेतैं आत्मज्ञान वरकरी, अथवा बहुत पढ़नेकरि अथवा, और कीसी स्वतंत्र उपायकरि प्राप्त नहीं होवे है; ऐसा वेदांतका सिद्धांत है. इसके अंक ९४ में कथा है:—

दोहा.

“पेष च्यारि अनुबंध युत, पढ़ै सुनै यह ग्रंथ;
ज्ञान सहित गुरुसें जु नर, लहै मोछको पंथ १”

औ इसके अंक ९७ में बी कथा है.

“बिन गुरुभक्ति प्रविन हु, लहे न आत्म ज्ञान.”

अर्थात् जिज्ञासुनकूं ऐसी बिनती है, जो इस ग्रंथकूं गुरुद्वारा विचारना.

इस ग्रंथके कर्ते श्री निश्चलदासजीका संपूर्ण जन्मचरित्र इसके साथ लिखनेका मेरा विचार था ; परंतु ऐसे साधनकी अप्राप्ति होनेतैं जो कछुक मेरे श्रवणमें आया है; सो इहां लिखुं हूं.

श्री निश्चलदासजीका जन्म कहां औ कब हुवा है, तिसकी ज्ञात नहीं है. विद्या.अभ्यासमें इनका बड़ा स्नेह था. १४ से ७० वर्ष पर्यंत विद्या अभ्यासमेंही काल व्यतीत कीया. इस ग्रंथके ५२६ अंकोंमें तिनके अभ्यासका यह कछुक वर्णन है:-

दोहा.

“ सांख्य न्यायमें श्रम कींयो, पढि व्याकरण असेष;
पढै ग्रंथ अद्वैतके, रह्यो न एकहु सेष. १११

कठिन जु और निबन्ध है, जिनमें मतके भेद ;
श्रमतैं अवगाहन किये, निश्चलदास सवेद. ११२ ”

ऐसे अभ्यासवान् पुरुष आधुनिक समयमें कचित्ही देखनेमें आवे है.

इस ग्रंथ करी श्री निश्चलदासजीकी अद्भुत निष्ठाका अनुमान होवे है. कोइतैं, जो इसमें सिद्धांतकी वार्ता कोइ ठौरमें कछु बी छुपाइके नहीं कही है ; औ मुमुक्षुकूं निष्ठा करावनेके प्रकार सम्यक रीतिसे इसमें रखे हैं. औ तिनोका व्यवहार बी अति उत्तम औ निःसंक था. जैसी कोइ साधु आदिक ज्ञानीपनेका अभिमान धारिके, देहाभिमान आदिक विषे गिडे रहते हैं ; तैसी यह महात्मा पुरुष नहीं थे; महा विरक्त दसावाले औ बड़े ब्रह्मनिष्ठ थे. ब्रह्माकार वृत्ति-की स्थितिमेंही सदा मग्न रहते थे.

न्याय, व्याकरण आदिक, बुद्धिकू तित्र करै हैं; औ तित्र बुद्धिका

वेदांतमें बी उपयोग है तथापि तिनका बहुत अध्ययन अनात्म (द्वैत) की तरफ बुद्धिकूं जोड़ै है; औ मतिकूं मलिन करी डारै है. ऐसा कहे हैं जो, न्यायसे एक सतगिना वेदांत विचारे तब न्याय करि दुषित हुइ बुद्धि सांतिकूं पवै है. श्री निश्चलदासजी, व्याकरण, न्याय आदिकमें अति कुसल होते बी, तिनुकी वेदांतपर ही प्रबल निष्ठा थी.

आप कोई कोईकूं न्यायादि सास्त्र पढावते थे, तहां कोई प्रभा-
तमें, न्यायादि पढने आवे तिसकूं नहीं पढावते थे; औ कहते थे
जो प्रभातमें अनात्मा (द्वैत) के प्रतिपादक ग्रंथनकूं हम नहीं
पढावेंगे.

इस दृष्टांतो करि श्री निश्चलदासजी, अद्भुत निष्ठावान थे ऐसा
सिद्ध होवै है.

श्री निश्चलदासजीका पांडित्य तिनके अभ्यास करीही बडा
अद्भुत था ऐसा सिद्ध होवै है. तिनका "वृत्ति प्रभाकर" ग्रंथ
देखिके बडे बडे विद्वान बी श्री निश्चलदासजीके पांडित्यकूं सरावते
हैं. अधिक क्या कहैं, तिनोके समयमें, औ अब बी साधु पुरुषन
विवे श्री निश्चलदासजीके समान कोई बी पांडित नहीं है.

श्री निश्चलदासजी पृथिवी पर जहां विचरते थे, तहां वेदांत
सास्त्रकी प्रतिदिन कथा करते थे. इस ग्रंथकी औ वृत्ति प्रभाकरकी
बी आपने बहुत बेर कथा करी हैं. जहां जहां आप श्रवन करावते
थे, तहां तहां अनेक साधुकी सभा श्रवन वास्ते मिलती थी; औ
अति रसिक भाषन सुनिके आनंदवान् होते थे.

बहुत करी श्री निश्चलदासजी श्री कासीजी विषेही
रहते थे, तहां आप बी कहूं श्रवनमें जाते थे. एक समय श्री का-
सीजीमें माहात्मा श्री तुलसीदासजी कथा करते थे, तहां आप

गये थे. प्रसंगसे श्री तुलसीदासजीने कहा, जो “ईश्वर विषे आवरन सक्ति नहीं है, विछेप सक्ति है.” यह सुनिके श्री निश्चल दासजीने कब्या के “ईश्वर विषे दोनुं नहीं है.” इस बात पर थोड़ा सास्त्रार्थ हुवा. इस पीछे आप तिस महात्माकी कथामें गये नहीं; कारन जो अपने वचनों करि कहूं किसीकूं घेद होवे तो भला नहीं; ऐसा विचारिके गये नहीं. परंतु आप तिन महात्माकी निष्ठाकी बहुत स्लाघा करते थे. तैसे श्री तुलसीदासजी बी श्री निश्चल दासजी के पांडीस औ अद्भुत निष्ठाकी बारंवार स्तुति करते थे. “ईश्वरमें आवरन औ विछेप सक्ति दोनो नहीं है.” ऐसा इसके अंक २०६ औ २०७ में भलि प्रकार प्रतिपादन कीया है.

इस ग्रंथकूं रचनेमें श्री निश्चलदासजीने कोई बी ग्रंथकी सहायता नहीं लई है. जैसे कोई सहज पत्र लिखे हैं; तैसे इसकूं रचि गये हैं. श्री “वृत्ति प्रभाकर” रच्या तब और ग्रंथोंकूं देखते थे; परंतु सो अपने ग्रंथकूं निर्दोष करनेकूं देखते थे. औ श्री “वृत्ति प्रभाकर” में अनेक प्रमानिक ग्रंथनके प्रमान दिषाये हैं; औ तिसमें अनेक ग्रंथनके दोष बी स्पष्ट दिषाये हैं. अब केइ केइ संस्कृतके बेते पंडित, श्री “वृत्ति प्रभाकर” कूं छुपाइके बांचे हैं; काहेतें जो संस्कृतके बेते होइके, भाषा ग्रंथकी सहायता लेनेकूं तिनुकूं लज्जा होवे है; परंतु अति उत्कृष्ट होनेतें तिसकी सहायता लेवे है. श्री वृत्ति प्रभाकारमें न्याय आदिक अनेक पांडित्य मत भलि प्रकार दिषाये हैं; यातें तिसका पढ़ना कठिन भया है. अंतके प्रकरणमें सर्व मतका षंडन करिके वेदांत मतका प्रतिपादन कीया है.

हिंदुस्थानमें बुंदी विषे रामसिंह राजाने, श्री निश्चलदासजीकूं बड़े आदर सहित अपने पास रखे थे. औ राजा रानी दोनु, तिनुमें

गुरुभात रघते थे. श्री निश्चलदासजीकी संगतिसँ, सो राजा पंडितकी पदवीकूं प्राप्त भया. राजाने एक समय बड़े बड़े पंडितनकी सभा करी थी, तिसमें साख्खार्थ हुवा था; तिसकी राजाने यथास्थित परिच्छा करी; तिस दिनसे सर्व पंडित जनोनै तिस राजाका नाम “विद्वान्” करिके रषा. इस राजाने श्री निश्चलदासजीकूं विनती करी जो, हिंदुस्थानी भाषामें पंडितनकूं उपयोगी होवे, ऐसा वेदांत ग्रंथ कोइ नहीं है; सो आप करोगे तो सहज होबेगा. इस प्रेरना करि; औ भाषाके जानने वालोंपर दयादृष्टी करि, आपने श्री “वृत्ति प्रभाकर” बनाया है.

श्री.कासीजीमें रहिके श्री निश्चलदासजीने विद्याके २७ लक्ष संस्कृत श्लोकनका संग्रह कियाथा. आप संस्कृतके बड़े धुरंधर बने थे; तथापि भाषा पढनेवालोंपर बड़ी दया करि, दो उत्तम ग्रंथनकूं प्रगट किये. इस ग्रंथके अंक ५२६ में कथा है:—

दोहा.

“तिन यह भाषा ग्रंथ किय, रंच न उपजी लाज;
तामैं यह इक हेतु है, दया धर्म सिरताज. ११३”

श्री निश्चलदासजीने श्री कठवल्लि उपनीषदपर संस्कृतमें व्याख्यान किया है. औ वैदिकसाख्खका बी एक ग्रंथ रख्या है; ऐसा सुन्या जावे है. काव्यसाख्खमें बी आप कुसल थे, ऐसा इस ग्रंथकी कविता निर्दोष है; तिसकारि जान्या जावे है.

श्री सुंदरदास, जिनकी श्री “सुंदर विलास” प्रसिद्ध है; तिनोने औ श्री निश्चलदासजीने मिलिके; श्री दादूजीके पंथकूं अतिषे प्रकासित किया है.

श्री निश्चलदासजीकूं पंथका अभिमान नहीं था; बडे निराभिमान थे. बाल्यावस्थासे आप साधु दसामेही रहै थे; औ तिसमें बडा विद्या अभ्यास कीया; औ पीछे बहुत करिके ब्रह्मचिंतन विषेही मग्न रहते थे. संवत १९२० की सालमें श्री दिाहि सहरमें इनका देह पड्या है. तिनका श्री किहडोलिमें. जहां यह ग्रंथ समाप्त भया है; तहां द्वारा बी है औ भयापि तहां तिनोके सिष्य बी हैं.

श्री निश्चलदासजीका जो उपर वृत्तांत लिप्या है; सो बहुत अपुर्ण है. कोइ कृपा करिके इस महात्मा पुरुषका सविस्तर वृत्तांत मेरेकूं लिष भेजेंगे तौ; तिसका और कोई दुसरे समयपर उपयोग करनेकी मेरी बडी इच्छा है.

जिस समयमें यह ग्रंथ संपूर्ण भया, तिस समयमें अनेक पुरुष इसकूं लिषाइके रषते थे, औ तिसका अभ्यास करते थे. तिस पीछे यह ग्रंथ कलकत्ता, लाहोर, मुंबइ आदिक स्थानोंमें छपा है. औ मराठि भाषामें इसका भाषांतर भया है. बंगालि भाषामें बी इसका भाषांतर हुवा है; ऐसा सुन्या है.

जहां जहां यह ग्रंथ हिंदुस्थानी भाषामें छपा है, तहां तहां विभक्त्यांत पदच्छेद रहित औ विचारनेमें कठिन रुटिके छपे हैं. औ कहूं कहूं तौ निरुष्ट कागद औ छापेकरि ग्रंथकूं अरुचिकर करी दिया है.

मेरेकूं इसका अभ्यास कठिन प्रतीत भया, तब मैंने कष्टसे स्वअभ्यासके अर्थ अनुक्रमणिका रचि. पीछे बहुत सतसंगीने मेरेकूं सूचना करी, जो इस ग्रंथकूं अनुक्रमणिका सहित छपाना चाहिये, औ तिसकरि सर्व मुमुक्षुनकूं इसका अभ्यास बहुत सुगम होवेगा.

इसमें ५२७ अंक किये हैं; जिसकरि अनेक प्रक्रिया औ अंतरगत प्रक्रिया रूपी रत्न, विचार (रूपी) सागरमें भिन्न भिन्न

दृष्ट आवे हैं. विचार समुद्रसे रत्न प्राप्ति की जिसकूँ इच्छा होवे, विसकूँ “पदार्थ दर्शक अनुक्रमणिका” जो इस ग्रंथके अंतमें रची है; तिसका उपयोग हेविगा. इस विचार समुद्रका विस्तार यद्यपि बहुत बड़ा है; तथापि तिसका थोड़ा विस्तार, समुद्रमें प्रवेश होनेसे पूर्वही, जिज्ञासक जान्या चाहिये; सो इसके आरंभमें “मार्ग दर्शक अनुक्रमणिका” रची है; तिसकरि जान्या जाविगा. समुद्रका मार्ग बी इस अनुक्रमणिका करि दृष्ट आवेगा.

इन दो अनुक्रमणिकाकी यह समझ है:—

“मार्ग दर्शक अनुक्रमणिका”में केवल मुख्य संका औ प्रसंग दि-
घाये हैं. मुख्य संकाकी अंतर्गत संकाकूँ नहीं दिपाई है; काहेतैं, जो तिस करि अनुक्रमणिकाका विस्तार बहुत होइ जावे. ग्रंथ पढते कहूं मुल प्रसंग विस्मरण होइ जावे तौ, जिस अंकका पठन चलता होवे; तिस अंककूँ इस अनुक्रमणिका विषे देखनेसे प्रसंगकी प्राप्ति होविगी. जैसाके अंक ३८९ पढते हैं; तहां प्रसंग विस्मरण होइ गया. तब इस अनुक्रमणिका विषे हुंढनेसे “उत्तर ३७५-४००” एसा मिलेगा. काहेतैं, अंक ३८९ इन दो अंकनके मध्य है. अब यह उत्तरके उपर देखनेसे “प्रश्न:— मोच्छका साधन ज्ञान है, अथवा कर्म है, अथवा उपासना है, अथवा दो है? ३७५” एसे प्रसंग मिलेगा.

“पदार्थ दर्शक अनुक्रमणिका,” अकारादि क्रमके अनुसार रची है; तिस करि अनुक्रमणिका विषे रहे पदार्थकी सिध्द प्राप्ति होवे है. जो पदार्थ ग्रंथमें देखना होवे, तिसके प्रथमके दो अच्छर अनुक्रमणिकामें देखना, तहां तिस अच्छरो करि आरंभवाले एकसे अधिक सब्द दृष्ट पड़ेगे; तिसमें बांछित सब्द बी मिलेगा; औ तिस सब्दके समीप एक अथवा अधिक अंक मिलेंगे. पीछे ग्रंथमें

तिस, तिस अंककूँ ढूँढनेसें, तहां तहां वांछित सब्दनका अर्थ मिलेगा. कोई एकही पदार्थ, दो तीन ठौर पर भी अनुक्रमणिका में मिलेंगे. जैसे “तत्त्वमसि महावाक्यमें लच्छना” सब्द है, सो तकार आदि अच्छरमें देवनेसें “तत्त्वमसि महावाक्यमें लच्छना, ४३३.” ऐसे मिलेगा. औ मकार आदि अच्छरमें देवनेसें “महावाक्य तत्त्वमसिमें लच्छना, ४३३.” ऐसे मिलेगा. औ लकार आदि अच्छरमें “लच्छना तत्त्वमसि महावाक्यमें, ४३३.” ऐसे मिलेगा. इस प्रकार अनेक सब्द फ़िराइके रचे हैं; तिस करि जैसे स्मरणमें आवे, तैसें सब्द अनुक्रमणिका विषे सिध मिलेंगे.

भाषाकी संप्रदाय जो ग्रंथ कर्तेने अंक ४०१ में दिषाइ है; तिसके अनुसार यह ग्रंथ छपाया है. तालव्य “श” की ठौर “स” रषा है; औ “ख” की ठौर “ष” रषा है; इत्यादि. ताते इस ग्रंथकूँ पढ़नेसें पूर्वही अंक ४०१ देखी लेना.

यह ग्रंथकी कविता बड़े अच्छरमें, औ टीका लघु अच्छरमें रषी है; कहिते, इस रूढिके ग्रंथमें सर्व अच्छर बड़े लिखे तौ इसका पूर, तीन, वा, च्यार गिना होइ जावे, इसके पद्य, औ गद्यके सर्व सब्द, विभक्त्यांत पदच्छेद करिके रचे हैं. औ कविताके चरन बी भिन्न भिन्न रचे हैं. इस करि इसका पढ़ना अतिथे सुगम होवेगा.

स्मरणमें रचने योग्य, किंवा उपयोगी वाक्यनकूँ, अनेक पुरुष लाल गेरु करि रंगे हैं. इस हेतुकी सिद्धि अर्थ मैंने यथा मति, टीकाके मध्य, सहज बड़े अच्छरमें ऐसे वाक्यनकूँ रचे हैं. औ “पदार्थ दर्शक अनुक्रमणिकामें” जो सब्द हैं; सो बी सर्व, ग्रंथ विषे सहज बड़े अच्छरमें रचे हैं.

प्रत्येक वाक्यमें विराम (विश्राम) चिन्ह रचनेकी सास्त्रन विषे

रीति नहिं देखीये है; परंतु आधुनिक इंगलिश लोक तिसका बहुत उपयोग करै हैं. औ इस रीतिकुं श्रेष्ठ जानिके सर्व विद्वान मान्य करै हैं. इस रीतिसे छपा हुवा ग्रंथ, पढ़ना बहुत सुगम होवे है. इस ग्रंथ विषे जो चिन्ह रषे हैं तिसके यह नाम हैं;

, स्वल्प विराम.

; अर्ध विराम.

: अपूर्ण विराम.

. पूर्ण विराम.

? प्रश्न चिन्ह.

! उद्गार चिन्ह.

— संयोग चिन्ह.

“ ” अवतरण चिन्ह.

() स्पष्ट दर्पक चिन्ह.

:- निर्देस चिन्ह.

इन नामो करिही चिन्हनका अर्थ जान्या जावै है; विस्तारके भय-से यहां अर्थ नहीं दिया है. जहां जैसा चिन्ह चाहिये तैसाही चिन्ह तहां रषनेमें अति सुक्ष्म दृष्टीकी अपेछा है; यातें कहूं इस ग्रंथमें चक्षु दोष करि चिन्ह दोष, वा, अक्षर दोष होवै तौ, तिसकूं सु-धारिके बांचना एसि विनती है. हिंदुस्थानि भाषा, मेरी स्वदेसकी भाषा नहीं होनेतें, प्रस्तावनाकी रचना विषे कहूं दोष दृष्टिमें आवे तो क्षमा करना.

इस ग्रंथके आरंभमें, मंगलाचरनके अत्युत्कृष्ट पांच दोहैं हैं; तिनका अर्थ बहुत गंभीर है. इनकी टीका कहूं नहीं है. परंतु श्री निश्चलदासजीने, बहुत साधु पुरुषनके पास इन दोहोंका युक्ति पूर्वक व्याख्यान कीया था. सो व्याख्यान एक स्वामीसे, एक महात्मा पुरुषनें श्रवन कीया था; औ तिनसें मैंने श्रवण कीया है. इन मंगलाचरनके दोहोंकी टीका, अति उपयोगी जानिके नविन रीतिके अनुसार इस ग्रंथके आरंभमें छापिके रषी है

जिस महात्मा ब्रह्मनिष्ठ पुरुषसें, मैंने मंगलाचरनकी टीका औ इस ग्रंथका श्रवन किया है; तिस महात्मा पुरुषका मेरे उपर

अति बड़ा उपकार भया है. औ ग्रंथके आरम्भमें अर्पण पत्र रखा है; सो इसही महात्मा पुरुषके वास्ते रखा है

इस ग्रंथकूं सोधिके छपावनेमें, मेरे मित्र, विसनजी चतुर्भुजने बहुत सहायता करी है. औ तिनकूं काव्यका अच्छा ज्ञान होने तैं, इस ग्रंथकी कविता तिनने सन्धि है; यार्ते सर्व कविता दोष रहित छपी है.

श. सा.

विचार सागरकी मार्ग दर्शक अनुक्रमणिका

प्रथमस्तरंगः १

अथ अनुबंध सामान्य निरूपण.

अथ वस्तु निर्देशरूप मंगल.....	१
ग्रंथकी महिमा.....	२-३
ग्रंथके अनुबंध.....	४
अधिकारी वर्णन.....	५-२३
अथ संबंध वर्णन.....	२४
अथ विषय वर्णन.....	२५
अथ प्रयोजन वर्णन.....	२६
ग्रंथके प्रयोजनमें संका और उत्तर.....	२७-३२

द्वितीयस्तरंगः २

अथ अनुबंध विशेष निरूपण.

उपोद्घात.....	३३
अथ अधिकारी घंडन. (पूर्वपक्ष.)	३४-३८
अथ विषय घंडन. (पूर्वपक्ष.)	३९-४४
अथ प्रयोजन घंडन. (पूर्वपक्ष.)	४६-५९
अथ संबंध घंडन. (पूर्वपक्ष.)	६०
अथ अधिकारी घंडन. (पूर्वपक्षी क्रमसे उत्तर)	६१-७१

मार्ग दर्शक अनुक्रमणिका.

अंकसँ अंक

अथ विषय मंडन. (पूर्वपछी क्रमते उत्तर.)	७२-७६
अथ प्रयोजन मंडन. (पूर्वपछी क्रमते उत्तर.)	७७-९२
अथ संबंध मंडन. (पूर्वपछी क्रमते उत्तर.)	९३

तृतीयैस्तरंगः ३ .

अथ श्री गुरु, सिष्य लच्छन;

औ

गुरु भक्ति फल प्रकार निरूपन.

उपोद्घात	९४
अथ गुरु लच्छन.....	९५- ९६
अथ गुरु भक्ति फल बर्नन.....	९७-१००
अथ आचार्य सेवा प्रकार.....	१०१-१०८

चतुर्थैस्तरंगः ४

अथ उत्तमाधिकारी उपदेस निरूपन.

सुभसंवतीके तीनि पुत्रनकी माथ	१०९-११२
तीनि पुत्रनका गुरुसँ मिलाप	११३
तत्त्वदृष्टिकी, मोच्छ इच्छा सूचक विनंती....	११४
गुरुका उत्तर.....	११५

प्रश्न:- { “जो मेरा आत्मा आनंदरूप होवै, तौ विषयके संबंधमें आनंदका, आत्मा- विषे भान नहीं हुवा चाहिये.”	११६
---	-----

उत्तर.....	११७-११९
------------	---------

प्रश्न:- “जन्मादिक दुःख कौन विषे है?”	१२०
---------------------------------------	-----

उत्तर.....	१२१-१२२
------------	---------

मार्ग दर्शक अनुक्रमणिका:

अंकसँ अंक

प्रश्न:-“मिथ्या संसारकी निवृत्तिका उपाय कौन है?”

१५३

उत्तर.....

१५४-१५५

प्रश्न:- { १ “जीव ब्रह्मकी एकता
कैसे जानिये?” १५७.
२ “जीव ब्रह्मका भेद
वेद भी कहे है” १५८. }

१५७-१५८

उत्तर. { १ प्रथम प्रश्नका उत्तर. १५९, १७३ }
{ २ द्वितीय प्रश्नका उत्तर. १७४, १७५ }

१५९-१७६

प्रश्न:-“अहं ब्रह्म ज्ञान कौनकुं होवे है?”.....

१७६

उत्तर.....

१७७-१८५

प्रश्न:- { “कूटस्थ औ आभासका भान अहं
वृत्तिविषे क्रमसे होवे है, अथवा क्रमसे
बिना?” }

१८६

उत्तर. [प्रमाण निरूपन..... १९१, १९९.]

१८७-२०५

प्रश्न:- { “ब्रह्मका ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं होने
तें पत्यच्छ कैसे बने?” }

२०६-२१०

उत्तर.....

२११-२१२

पंचमस्तरंगः ५

अथ श्री गुरु वेदादि, व्यावहारिक प्रतिपादन,

औ

मध्यमाधिकारी साधन निरूपन.

अदृष्टका
प्रश्न:- { “वेद गुरु सत्य होवे वा असत्य होवे,
दोनों रीतीसँ वेद गुरुतँ अद्वैत
ज्ञान बने नहीं.” }

२१३

गुरुका उत्तर.	{ भल्लुकी कथा, २१७, २२८ एक भूपकी कथा, २२९, २३० }	२१४-२३६
प्रश्न:-	{ “मिथ्या पदार्थनमै सुक्ति रूपा, रज्जु- सर्प, औ मरुथल जल आदिकनका ब्रह्मज्ञानसे विनाही बाध, औ संसार दुषका ब्रह्मज्ञानसे अनंतर बाध; यह भेद कौन हेतुसे राखी ही?” }	२३७
उत्तर.	२३८
प्रश्न:-	“संसारकी उत्पत्ति कौन क्रमते होवै है?”	२३९
उत्तर.	[पंचोकरण..... २५२-२५९]	२४०-२५९
आत्मविवेक.	(पंचकोस विवेक.)....	२६०-२७१
प्रश्न:-	{ “आत्मा कर्त्ता भोक्ता होनेतै, ताकी ब्रह्मसे एकता बनै नहीं.” }	२७२
उत्तर.	[ज्ञानीके कर्तव्यका निषेध. २७४-२७६]	२७३-२७६
लयचितन.	२७७-३०२
निर्गुन उपासनामै जाका अधिकार नहीं, ताकूं कर्तव्य.	३०३

षष्ठस्तरंगः ६

अथ गुरु वेदादि साधन मिथ्या वर्नन.

उपोद्घात.	३०४
तर्कदृष्टिका	{ “स्वप्नकी नाई जागृतकूं मिथ्या प्रश्न:- { कहना बनै नहीं.” }	३०५-३०६
उत्तर.	३०७-३२८

मार्ग दर्शक अनुक्रमणिका.

अंकसे अंक

•	<p>“स्वप्नकी नाई स्वल्पकाल स्थायी संसार होवै, ती अनादि कालका बंध नहीं होवेगा; औ बंध निवृत्तिरूप मोच्छके निमित्त श्रवणादिक साधन निष्फल होवैये.”</p>	३२९
उत्तर.	(अग्रध देवका स्वप्न, इस उत्तरमें है.)	३३०
अग्रध देवका स्वप्न.	(३३१, ४५३)	३३१-३३८
प्रश्न:-	<p>१ प्रथम प्रश्न. “मैं कौन हूं?” २ द्वितीय प्रश्न. “संसारका कर्ता कौन है?”</p>	३३९
उत्तर:-	<p>१ प्रथम प्रश्नका उत्तर. ३४०, ३६९ २ द्वितीय प्रश्नका उत्तर. ३७०, ३७४</p>	३४०-३७४
प्रश्न:-	<p>“मोच्छका साधन ज्ञान है, अथवा कर्म है, अथवा उपासना है, अथवा दो है?”</p>	३७५
उत्तर	३७५-४००
भाषाकी संप्रदाय	४०१
उत्तर.	<p>{ (पूर्वोक्त उत्तर, अंक ३४०, ३७४) संक्षेपतः</p>	४०२
ज्ञानके साधन	४०३
ज्ञानका स्वरूप	<p>{ सक्तिका लच्छन, पंडन, औ मंडन. ४१०-४२७ लच्छय अर्थ निरूपन. ४२९-४३२</p>	
महा वाक्यके अनुसार.	<p>{ “तत्त्वमसि” महावाक्यमें लच्छना. ४३३-४४२ च्यारि महावाक्यमें लच्छना. ४४३-४४९</p>	४०४-४४९

मार्ग दर्शक अनुक्रमणिका.

अंकसँ अंक

अग्रथ देवके स्वप्रकी समाप्ति..... ४५०-४५३

सतमस्तंगः ७

अथ जीवन्मुक्ति, विदेह मुक्ति वर्नन.

सत्त्वदृष्टिका ज्ञानोत्तर व्यवहार ४५४

आक्षेप.	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> { विच्छेपकं त्यागिके यथाविधि समाधि रूप नियम, ज्ञानीके व्यवहारमें चाहि- ये; नियम बिना ज्ञानीका व्यवहार अयोग्य है. (४५५, ४७३.) समाधि प्रकार.....४५९, ४७३. </div> </div>	} ४५५-४७३
---------	---	-----------

समाधान..... ४७४-४७८

ज्ञानीके विदेह मोक्षमें, देस काल आसनादिकन- की अपेक्षा नहीं. (तत्त्वदृष्टिके प्रानका लय.)	} ४७९
---	-------

उपासककूं प्राणांत समय, देस कालादिकनकी अपेक्षा है. (अदृष्टका देहपात.)	} ४८०-४८१
---	-----------

तर्कदृष्टिका { विद्याके अष्टादस निश्चय { प्रस्थान. ४८३, ४९४. }	} ४८२-४९७
---	-----------

तर्क दृष्टिकी इच्छा. (ज्ञानीकूं इच्छा संभव है.) ४९८

सुभसंतति { विष्णु, शिव, गनेस, सक्ति, औ सूर्य, राजाका { इन पांच देवनके उपासकनका }	} ४९९-५०७
---	-----------

प्रसंग. { विवाद ५०१, ५०५. }	}
-----------------------------	---

तर्कदृष्टिका { पुराननके परस्पर विरोधका पितासँ मिलना, { परिहार. ५०८-५१७ }	} ५०८-५१२
---	-----------

औ ताका पिता { षट् सास्त्रनमें, उत्तर भीमांसा प्रति उपदेस { उपादेय है. २१८, ५२२. }	}
--	---

सुभसंततिका मरन, औ ताका ब्रह्मलोकमें गमन. ५२३-५२४

तर्कदृष्टिकूं राजपद, औ तिसके देहका पात. ५२५

विदेह मुक्तिमें, ईश्वरतें अभेद होवै है. ५२६

इस ग्रंथके कर्ताका अभ्यास, औ ग्रंथकी समाप्ति. ५२६-५२७

श्रीगणेशाय नमः

श्री विचार सागरके

वस्तु निर्देसरूप मंगलकी टीका.

दोहा.

जो सुष नित्य प्रकास विभु, नाम रूप आधार;
मति न लषे जिहि मति लषै, सो मैं सुद्ध अपार. १

टीका:- “सो मैं” हुं; यह अन्वय है. इस कहने करि मैं-
हावाक्यका अर्थरूप प्रत्यक् अभिन्न परमात्मा अपना स्वरूप क-
ह्या. अब तिसके भिन्न भिन्न विशेषन कहे है.

सो (ब्रह्म) कैसा है? जो “सुष” है, जो नित्य है, जो
प्रकास है, जो “विभु” है, जो “नाम रूपका आधार” है.

फेर सो (ब्रह्म) कैसा है? “मति न लषे जिहि मति लषे.”

१ निर्गुन वस्तु.

२ विघ्न ध्वंसके अनुकूल व्यापार.

३ संबंध.

४ देशो अंक, ४४३.

५ अंतर (आत्मा).

६ आनंद. देशो अंक, ३६४.

७ सत्य. देशो अंक, २४२, ३५५.

८ चित्. चैतन्य. ज्ञान स्वरूप.

९ व्यापक. देस काल वस्तु करी अंततै रहित, देशो अंक. ३६४.

१० अधिष्ठान. विवर्त उपादान कारन. देशो अंक १४९.

इसका यह अर्थ है:- बुद्धि जिसकुं (ब्रह्मकुं) प्रकासे नहीं० औ जो (ब्रह्म) बुद्धिकुं प्रकासे. दूसरा यह भी अर्थ है:- सब्दकी 'संक्ति वृत्तिसे मति जिसकुं (ब्रह्मकुं) जाने नहीं; सब्दकी लछेना वृत्तिसे मति जिसकुं (ब्रह्मकुं) जाने. और यह भी अर्थ है:- 'मलिन मति जिसकुं (ब्रह्मकुं) जाने नहीं; सुद्ध मति जिसकुं (ब्रह्मकुं) जाने. इस अर्थसे यह जानना जो, सुद्ध मति बी फैलैव्याप्तिसे जिसकुं (ब्रह्मकुं) नहीं जाने है; किंतु 'वृत्तिव्याप्तिसे जाने है. सो वृत्ति बी जेसै दीपक अन्य पदार्थोंकुं प्रकासता है; तैसे ब्रह्मकुं प्रकासेनेमें समर्थ नहीं है. परंतु जेसे पात्रसे ढापि हुई मणि, अंधेरेमें स्थित होवे, औ तिस पात्रकुं डंडसे फोडीके मणिका प्रकास होवे हे; तेसे " अहं ब्रह्मास्मि " एसी वृत्तिसे ब्रह्मके आवरण रूप अज्ञानकी निवृत्ति करनाही ब्रह्मका प्रकास करना कहिये है. जाते ब्रह्म, अपने प्रकासमें बुद्धि आदिक और प्रकासकी अपेक्षा रहित हुवा, सर्वका प्रकासक है; यातैं "मति न लषे जिहिं मति लषे," इस वाक्यके अर्थ करी ब्रह्म स्वयंप्रकास है; ऐसा सिद्ध होवे है. फेर सो (ब्रह्म) कैसा है? जो " सुद्ध " है, जो " अपार " है.

११ देशो अंक. ४०९.

१२ भाग त्याग लच्छनासे. देशो अंक, ४०९, ४३२, ४३८.

१३ मल विछेप दोष सहित बुद्धि.

१४ मल विछेप दोष रहित बुद्धि. च्यारि साधन सहित.

१५ चिदाभासकी विषयता करी. देशो अंक, २०५.

१६ केवल वृत्तिकी विषयता करी. देशो अंक, २०५.

१७ देशो अंक, १७९.

१८ माया औ ताके कार्यरूप मलसे रहित.

१९ देस, काल, वस्तु करी अंतते रहित.

लक्ष्मणब्रह्मके लच्छनकी पैदंछतिकों दिषात्रे है:—जो केवल, ब्रह्म “सुष” है; ऐसे कहे तो विषयसुष, वा न्यौर्य मतमें आत्माका आनंद गुन माने है तिनमें ब्रह्मके लच्छनकी अतिव्याप्ति होवे; तिसके निवारण अर्थ, ब्रह्मके लच्छनमें “सुष”के साथि “नित्य” कहा है. विषयानंद अनित्य है औ नैयायिक आत्माका आनंद गुन माने है, सोही अनित्य माने है. इहां ब्रह्म “सुष” औ “नित्य” कहा है; यातें तिनेमें अतिव्याप्ति नहीं.

जो केवल, ब्रह्म “नित्य” है; ऐसे कहे तो न्यौर्य मतमें आकास, काल आदिक नित्य माने हैं; तिनमें अति व्याप्ति होवे; तिसके निवारण अर्थ ब्रह्मके लच्छनमें “नित्य” के साथि “प्रकास” कहा है. नैयायिक आकासादिकं नित्य माने है; परंतु प्रकासरूप नहीं माने हैं; किंतु जड माने हैं. इहां ब्रह्म “नित्य” औ “प्रकास” कहा है; यातें तिसके मतमें अतिव्याप्ति नहीं.

जो केवल, ब्रह्म “प्रकास” है ऐसे कहे तो सूर्यादिक प्रकासनमें, वा न्यौर्य मतमें आत्माका ज्ञान गुन माने हैं तिसमें, वा छानिक विज्ञान वादिके मतमें आत्मा छानिक विज्ञानरूप माने हैं, तिसमें अति व्याप्ति होवे; तिसके निवारण अर्थ ब्रह्मके लच्छनमें “प्र-

२० परिच्छा.

२१ देशो अंक, ३४३, ३६३.

२२ जिसका लच्छन करीये तिसमें वस्तिके, तिसमें और पदार्थमें बी लच्छनका वर्त्तना.

२३ गुन होवे सो अनित्यही होवे है; एसा नियम है.

२४ देशो अंक, ३४३.

२५ देशो अंक, ३४३, ३५७.

२६ देशो अंक, १२७.

कास' के साथि "विभु" कहा है. सूर्यादिक प्रकास व्यापक नहीं है; किंतु परिच्छिन्न हैं. औ नैयायिक आत्माके ज्ञान गुणकूं व्यापक नहीं मानें हैं, किंतु परिच्छिन्न माने हैं. तेसे छनिक विज्ञानवादि छनिक विज्ञानकूं व्यापक नहीं माने है; किंतु परिच्छिन्न माने हैं. इहां ब्रह्म "प्रकास" औ "विभु" कहा है; यावें तिनोमें अति व्याप्ति नहीं.

जो केवल, ब्रह्म "विभु" है, ऐसे कहे, तो आकासादिक बीं व्यापक हैं, तिनमें, औ नैयायिक, प्रभाकर आत्माकूं विभु माने हैं तिसमें, वा, सांख्यमतमें प्रकृतिकूं व्यापक माने है, तिनमें अति व्याप्ति होवे. तिसके निवारण अर्थ, ब्रह्मके लच्छनमें "विभु" के साथि "नामरूपका आधार" कहा है.

आकासादिक विभु ती हैं, परंतु नामरूपके आधार नहीं है. तेसे नैयायिक औ प्रभाकर आत्माकूं विभु माने है, परंतु नाम रूपका आधार नहीं माने हैं. औ सांख्य मतमें प्रकृति व्यापक माने है; परंतु नाम रूपका आधार नहीं माने है. इहां ब्रह्म "विभु" औ "नामरूपका आधार" कहा है; यावें तिनोमें अति व्याप्ति नहीं.

जो केवल, ब्रह्म, "नामरूपका आधार" है, ऐसे कहे तो, प्रातिभौसिक सर्पादिकनके नाम औ रूपके आधार; रज्जु आदिक हैं तिनमें अतिव्याप्ति होवे, तिसके निवारण अर्थ ब्रह्मके लच्छनमें "नाम रूपका आधार" के साथि "मति न लघे जिहि मति

२७ देशो अंक, ३४५.

२८ आकासादिककी व्यापकता आपेच्छिक है. देशो अंक,
१७२.

२९ प्रतीति मात्र. कल्पित. देशो अंक, ३१५.

सागर.

वस्तु निर्देशरूप मंगलकी टीका.

लघे ” (स्वयंप्रकास) कक्षा है. यद्यपि “नाम रूपका आधार ” इस एक विशेषनसेही किसी मतके कोई पदार्थमें, ब्रह्मके लच्छनकी अतिव्याप्ति नहीं होवे है, औ वेदात्^३ मतमें रज्जु आदिक स्थलमें, कल्पित सर्पादिकनके नामरूपका आधार, रज्जु उपहित चेतनही अंगीकार कीया है; रज्जु आदिक नहीं. तथापि यहां जो रज्जु आदिककूं नामरूपकी आधारता कहीके अतिव्याप्ति निवारन करी है; सो स्थूल दृष्टिसैं करी है.

जो केवल, ब्रह्म “ स्वयं प्रकास ” है, ऐसे कहै, तो कोई उपासकोंके मतमें आत्मा स्वयंप्रकास माने हैं; तिसमें अतिव्याप्ति होवे; तिसके निवारण अर्थ ब्रह्मके लच्छनमें “ स्वयंप्रकास ” के साथि “ सुद्ध ” कक्षा है. सो उपासकोंके मतमें आत्मा स्वयंप्रकास औ अविद्यादि मल सहित मान्या है. इहां ब्रह्म “ स्वयंप्रकास ” औ “ सुद्ध ” कक्षा है; यातें तिनमें अतिव्याप्ति नहीं.

जो केवल, ब्रह्म, “ सुद्ध ” है ऐसे कहे, तो सांख्यमतमें आत्मा सुद्ध माने है; तिसमें अति व्याप्ति होवे; तिसके निवारण अर्थ ब्रह्मके लच्छनमें “ सुद्ध ” के साथि “ अपार ” कक्षा है. सांख्यमतमें आत्मा सुद्ध तो माने है, परंतु अपार नहीं माने है. यद्यपि सांख्यमतमें आत्मा देस काल करी अंतवाला नहीं, तथापि वस्तु करी अंतवाला है; यातें सर्वथा अपार नहीं. औ इहां ब्रह्म, “ सुद्ध ” औ “ अपार ” (देस, काल, वस्तु करी अंतवते रहित) कक्षा है; यातें तिसमें अति व्याप्ति नहीं.

३० पृष्ठ दूसरे पर, स्वयंप्रकास अर्थ सिद्ध कीया है.

३१ देषो अंक, १३६.

३२ अंक, ३४२.

यद्यपि “सुष, नित्य” वा, “नित्य, प्रकास” इस रीतिसे दो दो विसेषन जो उपर दिषाये हैं; तिन दो दो विसेषन करीही अतिव्याप्ति तो दूरी होवे है; तथापि अधिक विसेषन जो कहे हैं, सो जिज्ञासुनको तिन विसेषनोका बोध होवे; इस निमित्त कहे हैं. किंवा, अनेक रीतिसे ब्रह्मके लच्छनका ज्ञान होवे, इस निमित्त कहे हैं.

उक्त विसेषनो करी युक्त जो ब्रह्म “सो मैं हुं,” ऐसा यह दोहेका भावार्थ हे.

संका:— विष्णु, सिव आदिक देवनका स्मरणरूप मंगल किया चाहिये; तिन देवनकूं छोड़िके अपना स्मरणरूप मंगल करना उचित नहीं हैं. याके समाधानका

दोहा.

अब्धि अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेस;

विधि रवि चंदा वरुन यम, सक्ति धनेस गनेस. २

टीका:— मेरा (प्रत्यक आत्माका) स्वरूप समुद्रकी न्याइ अपार है; तिस मेरे स्वरूपभूत समुद्रकी विष्णु, ^३महेस,

३३ यद्यपि समुद्रका तौ नौका करी पार आवे है; यातें समुद्रकी उपमा उपमेय (स्वस्वरूप) के समान नहीं है; औ उपमा समान वस्तुकीही होवे है. तथापि, हस्त पादादि अंगकी किया करी समुद्रका पार आवे नहीं; तातें समुद्रके समान स्वरूप कछा है. इहां समुद्रकी पुर्न उपमा नहीं है, किंतु लुप्त उपमा है.

विधि^{३५}, रवि, चंद्र, बृहन्, यम सक्ति^{३६}, धनसे^{३७}, गनेसे^{३८}, इसकरी
 उँपलच्छित सर्व देव लहरी हैं. स्वस्वरूपभूत समुद्रमें सर्व देवता लहरी
 होनेतें, अपनेही मंगलसें सर्व देवताओंके मंगलकी सिद्धि होवे है;
 यातें अपनाही मंगल करनेमें कलु बी अनुचित नहीं

संका:— विष्णु सिवादिक देव; ईश्वरकी लहरी संभवे है, तुमारे
 स्वरूप (प्रत्यक् आत्मा) की लहरी संभवे नहीं ; यातें ईश्वरका
 मंगल करना चाहिय. जेसे वृच्छके मूलमें जल सेचनसें स्कंधा
 दिककी, औ प्रानके अहारतें इंद्रियनकी तृप्ति होवे ; तैसें ईश्वरका
 मंगल कीयेसें सर्व देवताके मंगलकी सिद्धि होवे ; तुमारे (प्रत्यक्
 आत्माके) मंगलसें सर्व देवताके मंगलकी सिद्धि नहीं होवे है.
 याके समाधानका

दोहा.

जा रुपालु सर्वज्ञको, हिय धारत मुनि ध्यान ;
 ताको होत उपाधितें, मोमैं मिथ्या भान. ३

३५ ब्रह्मा. वेद मतसें विष्णु, सिव, ईश्वर कोटीमें होनेतें तिनका
 प्रथम ग्रहन है; औ ब्रह्मा जीव कोटीमें होनेतें तिसका
 पीछे ग्रहन है.

३६ जलका अभिमानी देवता.

३७ धर्मराजा.

३८ देवी.

३९ कुबेर.

४० गनपति.

४१ देशो अंक, ९१६.

४२ माया विसिष्ट चेतन.

टीका:— जिस कृपाळु सर्वज्ञ (ईश्वर) का गुनि हृदयमें ध्यान धरे हैं, तिस ईश्वरका माया उपाधिसे, जैसे रज्जुमें सर्पादि औ स्वप्नमें नगरादि भान होवे हैं, तैसे मेरे स्वरूप (प्रत्यक तत्व) विषे (ईश्वर) मिथ्याही भान होवे है. याते मेरे मंगलसे ईश्वरादि सर्वके मंगलकी सिद्धि होवे है ; काहेतैं, जो वस्तु जिसके विषे कल्पित होवे सो तिसका रूपही होवे है ; ऐसा नियम है. याते मेराही मंगल उचित है.

संका:— ईश्वर तो सुद्ध ब्रह्ममें अर्ध्वैस्त है, तुमारे स्वरूप (प्रत्यक आत्मा) में नहीं. याते निर्गुन ब्रह्मका मंगल करना चाहिये; तिनके मंगलसे सर्वके मंगलकी सिद्धि होवेगी, तुमारे मंगल करि नहीं. याके समाधानका

दोहा.

वहै जिहिं जाने विन जगत, मनहु जेवरी साप ;
नसे भुजग जग जिहिं लहे, सोहं आपे आप. ४

टीका:— जैसे जेवरीकू जाने बिना, साप प्रतीत होवे है ; तैसे जिस (ब्रह्म) कू जाने बिना, यह जगत प्रतीत होवे है. औ जेवरीके जाननेसे जैसे साप नाश होवे है ; तैसे तिस (ब्रह्म) कू जाननेसे यह जगत निवृत्त होवे है. सो अधिष्ठानरूप सुद्ध ब्रह्म मैं आपे आप हुं. ("आपेआप" कहने करी, अंस अंसीभाव, वा विकार विकारी-भाव, वा उपासक उपास्यभाव, आदिक कोइवी रीतिसे मेरा औ ब्रह्मका किंचित् भेद नहीं ; यह सूचन कीया. औ भेदके अभा-

वर्तें, कार्यतरूप, प्रकाश्यतरूप, औ आधेयतरूप, जो तीन प्रकारकी परतंत्रता है, तिनवें में रहित हुं, यह बी सूचन कीया.) यातें मेरा (प्रत्यक आत्माका) मंगलही सुद ब्रह्मका मंगल है.

संका:— तुमारे परंपरा गुरु, दादूजीके संप्रदायके इष्टदेव श्री रामचंद्रजीका तौ नमस्काररूप भंगल करना चाहिये. याके समाधानका

दोहा.

बोध चाहि जाको सुकृति, भजत राम निष्काम;
सो मेरो है आत्मा, काकुं करू प्रनाम. ५

टीका:— जिस रामजीको बोधकी चाहना करीके; सुकृति, निष्काम भजे है, सो रामजी मेरो आत्मा (स्वरूप) है, यातें मैं किसकुं प्रनाम करूं ? मेरेतें भिन्न और वस्तुके अभावतें, किसीकुं बी प्रनाम नहीं करूं ; यह भाव है. अथवा, जिस (परब्रह्म) के बोधकी चाहना करि सुकृति पुरुष रामजीको निष्काम भजे हैं, सो परब्रह्म मेरो आत्मा (स्वरूप) है; यातें सर्वको अधिष्ठान मैं, किसकुं प्रनाम करूं ? मेरेतें भिन्न और कोई वस्तु हैही नहीं; जाको मैं प्रनाम करूं; यह भाव है.

इति श्री विचार सागरके मंगलके पंच दोहेकी टीका संपूर्ण.

४४ कारनकी आधिनता, प्रकासककी आधिनता, औ आधारकी आधिनता ; ये तिन परतंत्रता.

४५ दादूपंथी रामके नामकी धून लगाते हैं.

•

•

•

•

•

श्रीगणेशाय नमः

अथ श्री विचार सागर प्रारंभः

प्रथमस्तरंगः

अथ अनुबंध सामान्य निरूपनं.

१ अथ वस्तु निर्देसरूप मंगल.

दौहा.

जो सुष नित्य प्रकास विभु, नाम रूप आधार;
मति न लबै जिहिं मति लबै, सो मैं सुद्ध अपार. १
अब्धि अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेस;
विधि रवि चंदा वरून यम, सक्ति धनेस गनेस. २
जा रुपालु सर्वज्ञको, हिय धारत मुनि ध्यान;
ताको होत उपाधितें, मोमैं मिथ्या भान. ३
व्है जिहिं जाने बिन जगत, मनहु जेवरी साप;
नसै भुजग जग जिहिं लहै, सो हं आपे आप. ४
बोध चाहि जाकों सुरुति, भजत राम निष्काम;
सो मेरो है आतमा, काकूं करूं प्रनाम. ५

२ भण्यो वेद सिद्धांत जल, जामैं अति गंभीर ;
 अस विचार सागर कहूं, पेषि मुदित व्है धीर. ६
 सूत्र भाष्य वार्त्तिक प्रभृति, ग्रंथ बहुत सुर बानि,
 तथापि मैं भाषा करूं, लषि मति मंद अजानि. ७

टीका.—यद्यपि सूत्र, भाष्य, वार्त्तिकसें प्रभृति कहिये आदि लेके सुर बानि कहिये संस्कृत ग्रंथ बहुत हैं, तथापि संस्कृत ग्रंथनसें मंद बुद्धि पुरुषनकूं बोध होवै नही; औ भाषा ग्रंथनसें मंद बुद्धि पुरुषनकूं बी बोध होवै है; यातें भाषा ग्रंथका आरंभ निष्फल नहीं. किंतु संस्कृत ग्रंथनके विचारनेविषे जिनकी बुद्धि समर्थ नही है, तिनके निमित्त ग्रंथका आरंभ सफल है. ७

३

दोहा.

कवि जन रुत भाषा बहुत, ग्रंथ जगत विख्यात,
 विन विचार सागर लषै, नहि संदेह नसात. ८

टीका.—यद्यपि भाषा ग्रंथ बहुत हैं, तथापि विचार सागर विना और भाषा ग्रंथनसें, आत्म वस्तुविषे संदेह दूरि होवै नही. याकेविषे यह हेतु है:— कितने तौ श्रवन करिके भाषा ग्रंथ रचै हैं, जैसे पंचभाषा हैं; तिनकी प्रक्रिया काहू अं-समें तौ सास्त्रके अनुसार है; औ जो श्रवन किया अर्थ य-थार्थ ग्रहन नहीं हुवा, तिस अंसमें सास्त्रसें विरुद्ध है; यातें श्रोताकृत ग्रंथसें संदेह रहित बोध होवै नही. और कोई भाषा ग्रंथ किंचित् सास्त्र पढिके रचै हैं; जैसे आत्मबोध है;

तिनसें बी संदेह रहित बोध होवै नहीं. कहेंते, तिनमें वेदांतकी प्रक्रिया संपूर्ण नहीं है. औ विचार सागर ग्रंथमें संपूर्ण प्रक्रिया है; औ वेदांत सास्त्रके अनुसार है; काहू स्थानमें बी विरुद्ध नहीं है; औ आत्मज्ञानमें उपयोगी जो पदार्थ हैं. तिनका निरूपन विस्तारसे किया है; यातें और भाषा ग्रंथनके समान यह ग्रंथ नहीं है; किंतु सर्व भाषा ग्रंथनसे यह ग्रंथ उत्तम है.

8

चौपाई.

नहि अनुबंध पिछानै जौ लौं,
व्है न प्रवृत्त सुघर नर तौ लौं;
जानि जिनै यह सुनै प्रबंधा,
कहूं व यातें ते अनुबंधा.

९

टीका.— अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजनका नाम अनुबंध हैं. अधिकारी आदिक ग्रंथके अनुबंध जानै बिना सुघर कहिये विवेकी पुरुषकी ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं. यातें जिन अनुबंधनकूं जानिके प्रबंध कहिये ग्रंथकूं सुनै, तिन अनुबंधनकूं व कहिये अब कहू हूं.

९

सोरठा.

अधिकारी संबंध, विषय प्रयोजन मेलि चव ;
कहत सु कवि अनुबंध, तिनमें अधिकारी सुनहु. १०

५

दोहा.

मल विछेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान;
वहै चव साधन सहित नर, सो अधिकृत मतिमान ११

टीका.—अंतःकरनविषे तीन दोष होवै हैं:—एक, जौ मल होवै है, दूसरा विछेप होवै है, औ तीसरा आवर्न होवै है; निष्काम कर्मसे अंतःकरनका मल दोष दूरि होवै है; उपासनासे विछेप दोष दूरि होवै है, ज्ञानसे आवर्न दोष दूरि होवै है; जा पुरुषने निष्काम कर्म, औ उपासना करिके मल औ विछेप दोष दूरि किये हैं; औ एक अज्ञान कहिये स्वरूपका आवर्न जाके चित्तविषे होवै, औ च्यारि साधन संयुक्त होवै, सो पुरुष अधिकृत कहिये अधिकारी है.

११

६ अथ च्यारि साधन नाम वर्नन.

दोहा.

प्रथम विवेक विराग पुनि, समादि षट् संपत्ति;
कही चतुर्थ मुमुक्षुता, ये चव साधन सत्ति. १२

७

अथ विवेक लछन.

दोहा.

अविनासी आतम अचल, जग तातेँ प्रतिकूल;
ऐसो ज्ञान विवेक है, सब साधनको मूल. १३

टीका:— आत्मा अविनाशी कहिये नाश रहित है, औ भचल कहिये क्रिया रहित है, औ जगत आत्माते प्रतिकूल कहिये विपरीत स्वभाव वाला है; विनाशी है, औ चल है, या ज्ञानका नाम विवेक है, यह विवेकही सर्व साधनका मूल है. काहेतैं, प्रथम विवेक होवै, तैं वैरागसैं आदिलेके उत्तर साधन होवैं हैं. औ विवेक नहीं होवै तैं उत्तर साधन होवै नहीं. यातें वैराग, समादि षट्संपत्ति, मुमुक्षुता, इनका विवेक हेतु है. १३

८

अथ वैराग लछन.

दोहा.

ब्रह्म लोकलौं भोग जो, चहै सबनको त्याग;
वेद अर्थ ज्ञाता मुनी, कहत ताहि वैराग. १४.

९

अथ समादि षट् नाम.

दोहा.

सम दम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपराम;
छठी तितिछा जानिये, भिन्न भिन्न यह नाम. १५

१०

अथ सम दम लछन.

दोहा.

मन विषयनतैं रोकनो, सम तिहिं कहत सुधीर;
इंद्रिय गनको रोकनो, दम भाषत बुध वीर. १६

११ अथ श्रद्धा समाधान लछनः

दोहा.

सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विस्वास;
समाधान ताकूं कहत; मन विछेपको नास. १७

१२ अथ उपराम लछन.

चौपाई.

साधन सहित कर्म सब त्यागै,
लषि विष सम विषयनतें भागैं;
दृग नारी लषि व्है जिय ग्लाना,
यह लछन उपराम बषाना. १८

१३ अथ तितिछा लछन.

दोहा.

आतप सीत छुधा तृषा, इनको सहन स्वभाव;
ताहि तितिछा कहत हैं, कोविद मुनिवर राव. १९
समादि षट् संपत्तिको, भाषत साधन एक;
इम नव नहि साधन भने, किंतु च्यारि सविवेक. २०

टीका:—समादि षट्को जो संपत्ति कहिये प्राप्ति, सो एक साधन करिके गिनिये है. यातें नव साधन नही. किंतु सविवेक कहिये विवेकी जन च्यारी साधन कहै हैं.

१४

अथ मुमुक्षुता लक्षण

दोहा.

ब्रह्म प्राप्ति अरु बंधकी, हानि मोछको रूप;
ताकी चाह मुमुक्षुता, भाषत मुनिवर भूप. २१.

टीका:—ब्रह्मकी प्राप्ति, औ अनर्थकी निवृत्ति मोछका स्वरूप है.
ताकी इच्छाका नाम मुमुक्षुता है. मुमुक्षुता औ मुमुक्षुत्व पर्याय
सब्द हैं. २१

दोहा.

ये चव साधन ज्ञानके, श्रवनादिक त्रय मेलि;
तत्पद त्वंपद अर्थको, सोधन अष्टम भेलि. २२

टीका:—विवेकादिक च्यारि, श्रवण, मनन, निदिध्यासन,
ये तीनि तत्पदके अर्थका औ त्वंपदके अर्थका सोधन, ये अष्ट
ज्ञानके साधन हैं. २२

दोहा.

अंतरंग ये आठ हैं, यज्ञादिक बहिरंग;
अंतरंग धरै तजै, बहिरंगनको संग. २३

टीका:—पूर्व दोहेमें कहे विवेकादिक आठ अंतरंग साधन क-
हिये हैं; औ यज्ञादि कर्म बहिरंग साधन कहिये हैं. तिनमें बहिरंगनकूं
जिज्ञासू त्यागे; औ अंतरंगकूं धारै. जिनका श्रवणमें अथवा ज्ञानमें
प्रत्यक्ष फल होवै, सो अंतरंग साधन कहिये है. विवेकादिक

च्यारिका श्रवनमें उपयोग है. कहते, विवेकादिक बिना बहिर्मुख-
कू श्रवन बने नहीं. तैसे श्रवन, मनन निदिध्यासनका ज्ञानमें उप-
योग है; श्रवनादिक बिना ज्ञान होवै नहीं. तैसे तत्पदका अर्थ
औ त्वंपदका अर्थ, जाने बिना भी अभेद ज्ञान होवै नहीं. इस री-
तिसे विवेकादिक च्यारि साधनोंका श्रवनमें उपयोग है. औ श्रव-
नादिक च्यारि साधनोंका ज्ञानमें उपयोग है. याते आठ अंतरंग
साधन हैं.

१६ जाका ज्ञानमें अथवा श्रवनमें प्रत्यक्ष फल होवै नहीं;
किंतु, अंतःकरणकी सुद्धि जाका फल होवै; सो ज्ञानका बहिरंग
साधन कहिये हं. ऐसे यज्ञादिक कर्म हैं. यद्यपि यज्ञादिक कर्म
संसारके साधन हैं. तिनते अंतःकरणकी सुद्धि बी कहना संभवै
नहीं; तथापि सकाम पुरुषकू संसारके हेतु हैं, औ निष्कामकू
अंतःकरणकी सुद्धिके हेतु हैं. इस रीतिसे निष्काम पुरुषके अंतः-
करणकी सुद्धिद्वारा यज्ञादिक ज्ञानके हेतु हैं. याते बहिरंग सा-
धन कहिये हैं. औ विवेकादिक अंतरंग साधन कहिये हैं. बहिरं-
ग नाम दूरिका है, औ अंतरंग नाम समीपका है. यज्ञादिक
कर्म औ तिनके साधन स्त्री, धन, पुत्रादिकनकू त्यागै; सो ज्ञान-
का अधिकारी है. ज्ञानके अधिकारीमें यज्ञादिक संभवै नहीं, या-
ते दूरि हैं.

१७. विवेकादिक ज्ञानके अधिकारीमें संभवै हैं, याते समीप
हैं. तिनमेंबी इतना भेद है:—विवेकादिकनका श्रवनमें उपयोग है.
औ श्रवनादिकनका ज्ञानमें उपयोग है. याते विवेकादिकनकी
अपेक्षाते श्रवनादिक अंतरंग हैं. तिनकी अपेक्षाते विवेकादिक
बहिरंग हैं. यद्यपि विवेकादिक बी ज्ञानके अंतरंग साधनही सर्व

श्रवणमें कहे हैं, बहिरंग नहीं कहे; तथापि विवेकादिकनका ज्ञान के साधन श्रवणमें प्रत्यक्ष फल है. औ श्रवणादिकनकी न्याई विवेकादिक जिज्ञासूकू उपादेय हैं. यज्ञादिकनकी न्याई जिज्ञासूकू हेय नहीं, याते अंतरंग कहे हैं. औ यज्ञादिकनकी अपेछाते बी अंतरंग हैं. अते बी अंतरंग साधनमें कहे हैं.

१८. औ विचारसें देषिये ती ज्ञानके मुख्य अंतरंग साधन तत्त्वमसि आदिक महावाक्य हैं. श्रवणादिक बी नहीं. कहेंते, युक्तिसें वेदांत वाक्यनका तात्पर्य निश्चय श्रवण कहिये है. जीव ब्रह्मके अभेदकी साधक, औ भेदकी बाधक युक्तियोंसें अद्वितीय ब्रह्मका चिंतन मनन कहिये है. अनात्माकार वृत्तिका व्यवधान रहित ब्रह्माकार वृत्तिकी स्थिति, निदिध्यासन कहिये है. निदिध्यासनकी परिपाक अवस्थाकूही समाधि कहै हैं. याते समाधिका बी निदिध्यासनमें अंतरभाव है; पृथक् साधन नहीं. ये श्रवण मनन निदिध्यासन ज्ञानके साछात साधन नहीं. किंतु, बुद्धिके दोष जो असंभावना, औ विपरीत भावना, ताके नास्तक हैं. संसयकू असंभावना कहै हैं. विपर्ययकू विपरीतभावना कहै हैं.

१९. श्रवणसें प्रमानका संदेह दूरि होवै है, औ मननसें प्रमेयका संदेह दूरि होवै है. वेदांतवाक्य अद्वितीय ब्रह्मके प्रतिपादक हैं, अथवा अन्य अर्थके प्रतिपादक हैं! ऐसा प्रमाणमें संदेह होवै, सो श्रवणसें दूरि होवै है. औ जीव ब्रह्मका अभेद सत्य है, अथवा भेद सत्य है! ऐसा प्रमेयमें संदेह होवै, सो मननसें दूरि होवै है. देहादिक सत्य हैं; औ जीव ब्रह्मका भेद सत्य है. ऐसे ज्ञानकू विपरीतभावना कहै हैं. ताहीकू विप्रज्ञे कहै हैं; ताकू निदिध्यासन दूरि करै है. इस रीतिसें श्रवणादिक तीन असंभावना विपरीत भावनाके नास्तक हैं, औ असंभावना

औ विपरीतभावना ज्ञानके प्रतिबंधक हैं. यातें ज्ञानका जो प्रति-
बंधक, ताके नास द्वारा श्रवणादिक ज्ञानके हेतु कहिये हैं; साछा-
त हेतु नहीं.

२०. ज्ञानके साछात साधन श्रोत्र संबंधि वेदांत वाक्य हैं.
सो वेदांत वाक्य दो प्रकारके हैं:—एक अवांतर वाक्य है, एक
महा वाक्य है. परमात्माके अथवा जीवके स्वरूपका बोधक जो वाक्य,
सो अवांतर वाक्य कहिये है. जीव परमात्माकी एकता बोधक वाक्य
महावाक्य कहिये है. अवांतर वाक्यसे परोक्षज्ञान होवै है, महा-
वाक्यसे अपरोक्ष ज्ञान होवै है. “ब्रह्म है” इस ज्ञानकूं परोक्ष
ज्ञान कहै हैं. “ब्रह्म मैं हूं” इस ज्ञानकूं अपरोक्ष ज्ञान कहै
हैं. “त्वं ब्रह्म” ऐसा आचर्यने उच्चारन किया जो वाक्य, ताका
श्रोताके कर्नसे संबंध होतेही “मैं ब्रह्महूं” ऐसा अपरोक्ष ज्ञान
श्रोताकूं होवै है. औ श्रोताके कर्नसे वाक्यका संबंध हुए बिना
ज्ञान होयै नहीं. यातें श्रोत्रसंबंधी वाक्यही ज्ञानका हेतु है. श्रो-
त्रसंबंधि अवांतर वाक्य परोक्ष ज्ञानका हेतु है. औ श्रोत्र संबंधि
महावाक्य अपरोक्ष ज्ञानका हेतु है. महावाक्यसे सर्वकूं अपरोक्षही
ज्ञान होवै है; परोक्ष नहीं होता.

२१. औ एक देसीका यह मत है:— श्रवन, मनन, निदि-
ध्यासन सहित वाक्यते अपरोक्ष ज्ञान होवै है. केवल वाक्यते
परोक्ष ज्ञान होवै है; अपरोक्ष नहीं. जो केवल वाक्यतेही अपरो-
क्ष ज्ञान होवै, तौ श्रवन मनन निदिध्यासन व्यर्थ होवेंगे ! यद्यपि
सिद्धांत मतमें केवल वाक्यते अपरोक्ष ज्ञान होवै है; औ श्रवना-
दिकनतें असंभावना विपरीत भावनाका नास होवै है; यातें
श्रवणादिक व्यर्थ नहीं. तथापि जा वस्तुका अपरोक्ष ज्ञान
होवै, ताकेविष असंभावना विपरीत भावना काहूकूं बी होवै नहीं.

याते केवल वाक्यते अपरोक्ष ज्ञान वादीके सिद्धांतमें “तत्त्वमसि” आदिक वाक्यनते अपरोक्ष ज्ञान ब्रह्मका हुवेते, पाछे असंभावना विपरीत भावना संभवै नहीं. याते श्रवणादिक साधन व्यर्थ होवेंगे ! औ केवल वाक्यते परोक्ष ज्ञान होवै है, श्रवण मनन निदिध्यासन कियेते अपरोक्ष ज्ञान होवै है. या मतमें श्रवणादिक व्यर्थ नहीं. यह बहुत ग्रंथकारोंका मत है, तथापि यह मत समीचीन नहीं. काहेते:—

२२. सद्बदका यह स्वभाव है, जो वस्तु व्यवहित होवै, ताका सद्बदसे परोक्षही ज्ञान होवै है. किसी प्रकारते व्यवहित वस्तुका सद्बदसे अपरोक्ष ज्ञान होवै नहीं. जैसे व्यवहित स्वर्गका, औ इंद्रादिक देवनका, सास्त्ररूपी सद्बदते परोक्षही ज्ञान होवै है. औ जो वस्तु अव्यवहित होवै, ताका सद्बदसे अपरोक्ष ज्ञान औ परोक्ष ज्ञान दोनू होवै हैं. जहां अव्यवहित वस्तुक् सद्बद अस्तिरूपते बोधन करै, तहां अव्यवहितका बी परोक्ष ज्ञान होवै है; जैसे “दसम पुरुष है.” इस रीतिसे अस्तिरूपते बोधन किया जो अव्यवहित दसम, ताका सद्बदसे परोक्षही ज्ञान हुवा है. औ जहां अव्यवहित वस्तुक् “यह है” इस रीतिसे सद्बद बोधन करै, तहां अव्यवहितका सद्बदसे अपरोक्ष ज्ञानही होवै है; परोक्ष नहीं. जैसे “दसमा तूं है” इस रीतिसे सद्बदने बोधन किया जो दसमा, ताका अपरोक्ष ज्ञानही हुवा है. तैसे ब्रह्म सर्वका आत्मा होनेते अत्यंत अव्यवहित है; ताकूं अवांतर वाक्य अस्तिरूपते बोधन करै है. याते अव्यवहित ब्रह्मका बी अवांतर वाक्यते परोक्ष ज्ञान होवै है. औ “दसमा तूं है” इस वाक्यकी न्याई श्रोताका आत्मारूप करिके ब्रह्मकूं महावाक्य बोधन करै है. याते महावाक्यते अव्यवहित ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान संभवै नहीं. किंतु अपरोक्ष ज्ञानही होवै है.

२३. और जो कहे "जा वस्तुका अपरोक्ष ज्ञान होवै, ताँके विषे असंभावना विपरीत भावना होवै नहीं, यातें श्रवनादिक विफल होवेंगे." सो संका बनै नहीं. कहेंतें, जैसे राजाकूं भट्ट का नेत्रसे अपरोक्ष ज्ञान हुवेतें वो विपरीत भावना दूर हुई नहीं. तैसे महावाक्यते ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान होवै है. परंतु जाकी बुद्धिमें असंभावना विपरीत भावना दोष होवै, ताका दोषरूप कलंक सहित ज्ञान फलका हेतु नहीं; दोषकी निवृत्ति वास्ते श्रवनादिक करै. जाकी बुद्धिमें दोष नहीं, सो न करै. इस रीतिसे ज्ञानके साधन महावाक्य हैं; श्रवनादिक नहीं. परंतु ज्ञानका प्रतिबंधक जो दोष है; ताके नासक हैं. यातें श्रवनादिक ज्ञानके हेतु कहिये हैं. श्रवनादिकनके हेतु विवेकादिक हैं; यातें विवेकादिक ज्ञानके साधन कहिये हैं. विवेकादिक चारि साधन संयुक्त जो पुरुष है, सो अधिकारी है.

२३

२४

अथ संबंध वर्नन.

दोहा.

प्रतिपादक प्रतिपाद्यता, ग्रंथ ब्रह्म संबंध;

प्राप्य प्रापकता कहत, फल अधिकृतको पंध. २४

टीका:— ग्रंथका औ विषयका प्रतिपाद्य प्रतिपादकभाव संबंध है. ग्रंथ प्रतिपादक है, औ विषय प्रतिपाद्य है. जो प्रतिपादन करनेवाला होवै, सो प्रतिपादक कहिये है. जो प्रतिपादन करनेकूं योग्य होवै, सो प्रतिपाद्य कहिये है. अधिकारिका औ फलका प्राप्य प्रापकभाव संबंध है. फल प्राप्य है, औ अधिकारी प्रापक है. जो वस्तु प्राप्त होवै, सो प्राप्य कहिये है. जाकूं प्राप्त

होवै, सो प्रापक कहिये है. अधिकारीका औ विचारका कर्तृ कर्तृव्यभाव संबंध है. अधिकारी कर्त्ता है, औ विचार कर्तव्य है. जो करनेवाला होवै, सो कर्त्ता कहिये है, औ करने योग्य होवै, सो कर्तव्य कहिये है, ग्रंथका औ ज्ञानका जन्य जनकभाव संबंध है. विचार द्वारा ग्रंथ ज्ञानका जनक है, औ ज्ञान जन्य है. जो उत्पत्ति करनेवाला होवै, सो जनक कहिये है, जाकी उत्पत्ति होवै, सो जन्य कहिये है. इससे आदिलेके और बी संबंध जानि लेने. २४

२५

अथ विषय वर्नन.

दोहा.

जीव ब्रह्मकी एकता, कहत विषय जन बुद्धि;
तिनकों जे अंतर लहै, ते मति मंद अबुद्धि. २५

टीका:—जीव ब्रह्मकी एकता या ग्रंथका विषय है, जो प्रतिपादन करिये, सो विषय कहिये है. या ग्रंथविषे जीव ब्रह्मकी एकता प्रतिपादन करिये है. याते सो एकता ग्रंथका विषय है. सो एकता सर्व वेदके वचन प्रतिपादन करै है. याते जीव ब्रह्मका भेद कहै हैं, ते पुरुष सठ हैं; औ वेदके विरोधी हैं. २५

२६

अथ प्रयोजन वर्नन.

दोहा.

परमानंद स्वरूपकी, प्राप्ति प्रयोजन जानि;
जगत समूल अनर्थ पुनि, व्है ताकी अति हानि. २६

टीका:—प्रपंचका कारन जो अज्ञान, औ प्रपंच, जन्म मरनरूपी

दुष्का हेतु है; यातें अनर्थ कहिये है, ता अनर्थकी निवृत्ति, औ परमानंदकी प्राप्ति मोछ कहिये है. सो ग्रंथका परम प्रयोजन है; औ अवांतर प्रयोजन ज्ञान है. जाविषे पुरुषकी अभिलाषा होवै, सो परम प्रयोजन कहिये है; औ ताकूं पुरुषार्थ वी कहिये है. सो अभिलाषा दुष्की निवृत्तिविषे औ सुषकी प्राप्तिविषे सर्व पुरुषनकी होवै है; सोई मोछका स्वरूप है. यातें परम प्रयोजन मोछ है; औ ज्ञान नहीं है. काहेतें सुषकी प्राप्ति औ दुष्की निवृत्तिका साधन तौ ज्ञान है, औ सुषकी प्राप्ति वा दुष्की निवृत्तिरूप ज्ञान नहीं. यातें आवांतर प्रयोजन ज्ञान है. जा वस्तु द्वारा परम प्रयोजनकी प्राप्ति होवै, सो अवांतर प्रयोजन कहिये है; ऐसा ज्ञान है. काहेतें ग्रंथकारिके ज्ञानद्वारा मुक्तिरूप परम प्रयोजनकी प्राप्ति होवै है. यातें ज्ञान अवांतर प्रयोजन है. २६

२७ संकापूर्वक उत्तरका कवित्त.

जीवको स्वरूप अति आनंद कहत वेद,
ताकूं सुख प्राप्तिको असंभव बषानिये;
आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकी प्राप्ति संभवत,
नित्य प्राप्त वस्तुकी तौ प्राप्ति किम मानिये ?
ऐसी संका लेस आनि कीजै न विस्वास हानि,
गुरुके प्रसादतें कुतर्क भले भानिये;
करको कंकन पोयो ऐसो भ्रम भयो जिहिं,
ज्ञानतें मिलत इम प्राप्त प्राप्ति जानिये. २७

२८. टीका:—पूर्व कथाया “अनर्थकी निवृत्ति, औ परमानंदकी

प्राप्ति ग्रंथका प्रयोजन है." सो बने नहीं. काहेतें, सर्व वेद जीव-
कूं परमानंद स्वरूप वर्नन करै हैं. औ तुम अंगीकार बी करो
हो. औ जो वस्तु अप्राप्त होवै, ताकी प्राप्ति संभवै है. सदा प्राप्त
वस्तुकी प्राप्ति सर्वथा बने नहीं. यातें सदा परम आनंद स्वरूप
आत्माकूं परमानंदकी प्राप्ति कहना सर्व प्रकार करिके असंभव है;
ऐसी कोऊ संका करै है.

२९. ता संकाकूं सुनिके ग्रंथके प्रयोजनमें विश्वास दूरि नहीं
करना. किंतु, आत्मविद्याके उपदेस करनेवाला जो गुरु है, ति-
नकी कृपातें संकारूपी जो कुतर्क है, सो दृष्टांतसे दूरि करि
देना. सो दृष्टांत कहिये है:— जैसे काहूके हाथमें कंकन होवै,
ताकूं ऐसा भ्रम होई जावै जो "मेरा हाथका कंकन षोया गया,"
तब वाकूं किसीके कहेसे कंकनका ऐसा ज्ञान होय जावै जो "मेरा
कंकन हाथमें है." तब वह ऐसे कहे है:—"मेरा कंकन मिलगया है."
इस रीतिसे प्राप्त जो कंकन है, ताकी बी प्राप्ति कहिये है. तैसे
परमानंद स्वरूप आत्माविषे अविद्याके बलसे ऐसी भ्रांति होवै
है, "आत्मा परम आनंद स्वरूप नहीं है; किंतु, परमानंद स्वरूप ब्रह्म
है. ता ब्रह्मका औ मेरा वियोग होय गया है. उपासनाकरिके ता
ब्रह्मकूं मैं प्राप्त होउंगा." इस रीतिकी भ्रांति बहुत मूर्ख प्रानियोंको
होई रही है. यद्यपि बहुत पांडित बी ऐसे कहे हैं, तथापि वे मूर्खही
हैं. काहेतें, जो जीव ब्रह्मका वियोग अंगीकार करै हैं, ते मू-
र्ख कहिये है. तिन पुरुषनकूं उत्तम संस्कारसे जो कदाचित् ब्रह्म-
ज्ञानी आचार्यसे वेदांत ग्रंथके श्रवणकी प्राप्ति होय जावै, तब सुने
'अर्थकूं निश्चय करिके कहे हैं:—"परमानंद हमारेकूं ग्रंथ औ आ-
चार्यकी कृपासे प्राप्त भया है." यह उनका कहनेका अभिप्राय है.
आत्मा तौ परम आनंद स्वरूप आगे बी था; परंतु "मेरा आत्मा

परम आनंदरूप है।" इस रीतिसे भान नहीं होवै था. यातें अध्यास-की न्याई था. आचार्यद्वारा ग्रंथ श्रवणसे परमानंदका बुद्धिविषे भान होवै है. यातें परमानंदकी प्राप्ति कहै हैं. इस रीतिसे प्राप्ति की प्राप्ति बननेतें, परमानंदकी प्राप्तिरूप ग्रंथका प्रयोजन संभवै है. जैसे प्राप्ति की प्राप्ति ग्रंथका प्रयोजन है, तैसे:-

३०. नित्य निवृत्तिकी निवृत्ति की प्रयोजन संभवै है. दृष्टान्त.—जे. वरीविषे सर्प निय निवृत्त है, औ जेवरीके ज्ञानसे निवृत्त होवै है; तैसे आत्माविषे संसार निय निवृत्त है, ताकी निवृत्ति आत्माके ज्ञानसे होवै है, यातें नित्य निवृत्तकी निवृत्ति, औ नित्य प्राप्ति की प्राप्ति; ग्रंथका प्रयोजन है. २७

३१ “ कारण सहित जगतकी निवृत्ति, औ परमानंदकी प्राप्ति, ग्रंथका प्रयोजन है;” यह पूर्व कह्या; सो संभवै नहीं. कहैतें, निवृत्ति नाम ध्वंसका है. ध्वंस औ नास दोनों पर्याय सब्द हैं. सो नास अभावरूप है. यातें मोछविषे भावरूपता, औ अभावरूपता, दोनों प्रतीत होवै हैं. अनर्थकी निवृत्ति कहनेसे अभावरूपता प्रतीत होवै है. औ परमानंदकी प्राप्ति कहनेसे भावरूपता प्रतीत होवै है. सो दोनों एक पदार्थविषे बने नहीं. कहैतें, भावरूपता औ अभावरूपता, दोनों आपसमें विरोधी हैं. जो विरोधी धर्म होवै, सो एक कालमें एक वस्तुविषे रहै नहीं. यातें ग्रंथका प्रयोजन संभवै नहीं. ऐसी कोऊ संका करै है.

३२ ता संकाके उत्तरका दोहा.

अधिष्ठानतें भिन्न नहि, जगत निवृत्ति बखान;

सर्प निवृत्ति रज्जु जिम, भये रज्जुको ज्ञान २८.

टीका.—कारण सहित जगतकी निवृत्ति अधिष्ठान ब्रह्मरूप है;

वार्ते पृथक् नहीं. जैसे सर्पकी निवृत्ति अधिष्ठान जेवरी रूप है. सारे कल्पित वस्तुकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवै है, वार्ते प्रयक् नहीं. यह भाष्यकारका सिद्धांत है. यार्ते इस स्थानविषे अनर्थकी निवृत्ति ब्रह्मरूप है. काहेते, जो सर्व अनर्थका अधिष्ठान ब्रह्म है, सो ब्रह्म भावरूप है. यार्ते अनर्थकी निवृत्ति भावरूप होनेते, ग्रंथका प्रयोजन बनै है. यह वार्त्ता सिद्ध भई.

२८

दोहा.

जो जन प्रथम तरंग यह, पढै ताहि तत्काल;
करहु मुक्त गुरु मूर्ति व्है, दादू दीन दयाल. २९.

इति अनुबंध सामान्य निरूपनं नाम प्रथमस्तरंगः

समाप्तः १.

श्रीगणेशाय नमः

अथ श्रीविचार सागरे.

द्वितीय.स्तरंगः प्रारंभः .

अथ अनुबंध विशेष निरूपनं.

दोहा.

याके प्रथम तरंगमैं, किय अनुबंध विचार;

कहूं व द्वितिय तरंगमैं, तिनहीको विस्तार. १

३३. टीका:- च्यारि साधन युक्त अधिकारी कहा. तिन च्यारि साधनमैं मुमुक्षुता गिनी है. मोछकी इच्छाका नाम मुमुक्षुता है. कारन सहित जगतकी निवृत्ति, औ ब्रह्मकी प्राप्ति मोछ कहिये है. ताकेविषे कारन सहित जगतकी निवृत्तिरूप मोछका भंस, ताकूं कोऊ चाहै नही ! यह वार्त्ता:-

३४ पूर्वपछी प्रतिपादन करै है.

अथ अधिकारी पंडन.

दोहा.

मूल सहित जग ध्वंसकी, कोउ करत नहि आस;
किंतु विवेकी चहत हैं, त्रिविधि दुषनको नास. २

टीका:- मूल भविषा सहित जो जगतका ध्वंस कहिये निवृत्ति,

ताकी आस कहिये इच्छा, कोउ पुरुष करै नहीं है. किंतु कहिये कहा करै है? तीनि प्रकारके जो दुष हैं, तिनका नास विवेकी पुरुष चाहै है. याका यह अभिप्राय है:— दुष तीनि प्रकारके हैं:—एक तौ अध्यात्म दुष है, दूसरा अधिभूत दुष है, औ तीसरा अधिदैव दुष है. रोग छुधादिकनतें जो दुष होवै, सो अध्यात्म दुष कहिये है. चोर व्याघ्र सर्पादिकनतें जो दुष होवै, सो अधिभूत दुष कहिये है. यछ राछस प्रेत ग्रहादिक, औ सीत वात आतपतें जो दुष होवै, सो अधिदैव दुष कहिये है. इस रीतिसें तीन भांतिके जो दुष हैं, तिनके नासकी सर्व पुरुष नकूं इच्छा है. दुषसें भिन्न जो पदार्थ हैं, तिनके नासकी विवेकी पुरुष इच्छा करै नहीं. यातें अज्ञान सहित सकल जगतकी निवृत्तिकी काहूकूं इच्छा बनै नहीं.

३५. औ जो सिद्धांती ऐसे कहै:— “यद्यपि सकल पुरुष दुष निवृत्तिकी इच्छा करै हैं; तथापि अज्ञान सहित सर्व जगतकी निवृत्ति बिना दुषनकी निवृत्ति होवै नहीं. यातें दुष निवृत्ति के निमित्त अज्ञान सहित जगतकी निवृत्तिकूं बी चाहै हैं”; सो बनै नहीं. कोहैंतें:—

३६. जो आयुर्वेदमें औषध कहे हैं, तिनतें रोगजन्य दुषकी निवृत्ति होवै है. औ भोजनसें छुधाजन्य दुषकी निवृत्ति होवै है. इस रीतिसें अपने अपने उपायनतें सर्व दुषनकी निवृत्ति होवै है. यातें अज्ञान सहित जगतकी निवृत्ति बिना बी दुषनकी निवृत्ति बनै है. दुषनकी निवृत्तिके निमित्त अज्ञान सहित जगतकी निवृत्ति की चाहना बनै नहीं. “कारन सहित जगतकी निवृत्ति, औ ब्रह्मकी प्राप्ति मोछ कहिये है.” ताके बिषे कारन सहित जगतकी निवृत्ति

रूप मोछके अंसकी, बी इछा काहूकूं बनै नहीं; यह वार्ता प्रथम दोहा विषे कही.

३७. ब्रह्म प्राप्ति रूप मोछके द्वितीय अंसकी बी इछा काहू-
कूं बनै नहीं; यह वार्ता:—

पूर्व पछी कहै है.

दोहा.

किय अनुभव जा वस्तुको, ताकी इछा होइ;

ब्रह्म नही अनुभूत इम, चहै न ताकूं कोइ. ३

टीका:— जा वस्तुका अनुभव कहिये ज्ञान होय, ता वस्तुकी प्राप्तिकी इछा होवै है. जा वस्तुका ज्ञान होवै नहीं, ताकी प्राप्तिकी इछा बी होवै नहीं. जैसे अन्य देसके अनंत पदार्थ अज्ञात हैं, तिन की प्राप्तिकी इछा काहू पुरुषकूं होवै नहीं, औ अधिकारी पुरुषकूं ब्रह्मका ज्ञान है नही. औ जाकूं ब्रह्मका ज्ञान है सो अधिकारी नही; किंतु मुक्त है. ताकूं ब्रह्म प्राप्तिकी इछा बनै नहीं. यातें वेदांत श्र-
वणतें पूर्व अज्ञात जो ब्रह्म, ताकी प्राप्तिकी इछा बनै नहीं. इस रीतिसें अज्ञान सहित जगतकी निवृत्ति औ ब्रह्मकी प्राप्तिरूप जो मोछ, ताकी इछा काहूकूं बनै नहीं. यातें मुमुक्षु कोउ है नही. ३

३८. अन्य रीतिसें अधिकारीका अभाव:—

पूर्व पछी प्रति पादन करै है.

दोहा.

चहत विषय सुख सकल जन, नही मोछको पंथ;
अधिकारी यातें नही, पढै सुनै जो ग्रंथ. ४

•टीका:—सर्व पुरुष विषय सुषकं चाहै है, और जो कोई सकल विषयनका त्याग करिके तपविषे आरुढ है, सो बी परलोकके उत्तम भोगनकी इच्छा करिके नाना क्लेश संहारै हैं. यातें इस लोकका, अथवा परलोकका विषय सुष सर्व चाहै हैं, सो विषय सुष मोछविषे है नही; यातें •मोछका पंथ कहिये साधन, ताकूं कोई पुरुष चाहै नही. इस रीतिसें मोछकी इच्छारूप मुमुक्षुता बनै नही. औ सकल पुरुषनकूं विषय सुषकी इच्छा होवै है; यातें वैराग्य, सम, दम, उपराति बी काहू विषे बनै नही. यातें चतुष्टयसाधन सहित अधिकारीका अभाव होनेतें ग्रंथका आरंभ निष्फल है.

४

३९

अथ विषय पंडन.

पूर्वपछ.

दोहा.

जीव ब्रह्मकी एकता, कह्यो विषय सो कूर;

क्लेश रहित विभु ब्रह्म इक, जीव क्लेशको मूर. ५.

टीका:— पूर्व कछा जो "जीव ब्रह्मकी एकता या ग्रंथका विषय है" सो संभवै नही. काहेतें, ब्रह्म तौ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पंच क्लेशतें रहित है, औ विभु कहिये व्यापक है, एक है, सजातीय भेद रहित है, काहेतें, ब्रह्मके सजातीय और ब्रह्म है नही. औ जीव विषे सर्व क्लेश हैं; औ परिछिन्न हैं, औ जीव नाना हैं; काहेतें, जितने सरीर हैं, उतने जीव हैं; जो सर्व सरीरविषे जीव एक हैवै, तौ एक सरीरमें सुष अथवा दुष होनेतें सर्व सरीरविषे सुष औ दुष हुवा चाहिये.

४०. औ जो वेदांती कहै हैं, “ सुषसें आदि लेके अंतः करनके धर्म हैं, सो अंतःकरन नाना हैं, यातें एकके सुषीं दुषी होनेतें सर्व सुषी दुषी नही होवै हैं. औ साछी सुष दुषतें रहित है, एक हैं, औ सर्व छेसतें रहित है, औ ताकी ब्रह्मके साथ एकता बनै है. ” सो वार्त्ता बनै नही. काहेतें:—

४१. जो कर्त्ता भोक्ता जीव है, तिसतें भिन्न साछी बंध्या पुत्रके समान है. औ जो साछी अंगीकार बी करी, सो बी एक बनै नही; नाना साछी मानने होवेंगे. कोहेतें, यह वेदांतका सिद्धांत है:— ‘अंतःकरन औ सुष दुषसें आदिलेके अंतःकरनके धर्म’ ये इंद्रिय औ अंतःकरनके विषय नही; किंतु साछीके विषय हैं. कोहेतें, इंद्रिय ती पंचीकृत भूतनकूं विषय करै हैं. यामें इतना भेद है:— नेत्र इंद्रिय ती रूपवान जो वस्तु है, ताके रूपकूं, औ रूपके आश्रयकूं, दोनूवांकूं विषय करै है; जैसे नील पीतादिक घटका रूप, औ तिस रूपके आश्रय घटकूं, नेत्र इंद्रिय विषय करै है. औ त्वचा इंद्रिय बी स्पर्शकूं, औ ताके आश्रयकूं, दोनूवांकूं विषय करै है. औ रसना, घ्राण, श्रवण ये तीनि ती रस, गंध, शब्द मात्रकूं विषय करै है; तिनके आश्रयकूं विषय करै नही. यातें इन तीनूवांसें ती अंतःकरनका ज्ञान बनै नही. औ नेत्रसें तथा त्वचासें अंतःकरनका ज्ञान बनै नही. कोहेतें, पंचीकृत भूत, अथवा पंचीकृत भूतनका कार्य, जो रूपवान अथवा स्पर्शवान होवै, सो नेत्र औ त्वचाका विषय होवै है. अंतःकरन अपंचीकृत भूतनका कार्य है, यातें नेत्र औ त्वचाका बी विषय नही. इसी कारनतें अपंचीकृत भूतनका कार्य नेत्र इंद्रिय बी नेत्रका विषय नही है. औ बाह्य वस्तु इंद्रियका विषय होवै है, औ अंतःकरन इंद्रियकी अपेछातें अंतर है. यातें बी इंद्रियनका विषय नही.

४२. औ अंतःकरणकी वृत्तिका बी अंतःकरण विषय नहीं. कहितें, अंतःकरण वृत्तिका आश्रय है, यातें अंतःकरण अपनी वृत्तिका विषय बनै नहीं, जैसे अग्नि दाहका आश्रय है, सो दाहका विषय नहीं होवै है. किंतु अग्निसैं भिन्न जो काष्ठसैं आदि लेके वस्तु हैं, सो दाहका विषय होवै है. तैसे अंतःकरणसैं भिन्न जो वस्तु हैं, सो अंतःकरण जन्य वृत्तिके विषय हैं, औ अंतःकरण नहीं.

४३. तैसे अंतःकरणके धर्म बी अंतःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं; कहितें अंतःकरणकूं विषय करने वास्ते जो अंतःकरणकी वृत्ति होवै, तौ अंतःकरणके धर्म जो सुषादिक हैं; तिनकूं बी विषय करै. सो अंतःकरणकूं विषय करने वाली वृत्ति तौ अंतःकरणके सन्मुख होवै नहीं. यातें अंतःकरणके धर्म बी अंतःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं. औ यह नियम है:— जो वृत्तिके आश्रयसैं किंचित् दूरि वस्तु होवै, सो वृत्तिका विषय होवै है. जो वस्तु वृत्तिके आश्रयसैं अत्यंत समीप होवै, सो वृत्तिका विषय होवै नहीं. जैसे नेत्रकी वृत्तिका आश्रय जो नेत्र, ताके अत्यंत समीप अंजन नेत्रकी वृत्तिका विषय नहीं. तैसे अंतःकरणकी वृत्तिका आश्रय जो अंतःकरण, ताके अत्यंत समीप जो सुषसैं आदि लेके धर्म, सो अंतःकरणकी वृत्तिके विषय बनै नहीं. इस रीतिसैं धर्म सहित अंतःकरणका इंद्रियतें अथवा अपनेतें भान बनै नहीं; किंतु साछीके विषय हैं.

४४. सो साछी एक अंगीकार करै, तौ जैसे एक अंतःकरणके सुष दुषका साछीसैं भान होवै है, तैसे सर्वके सुष दुषका भान हुवा चाहिये. यातें साछी नाना हैं. जब नाना सा

छी अंगीकार करिये, तब दोष नहीं. कहते, जा साछीकी उपाधि अंतःकरण है, ता साछीसे अपनी उपाधिके धर्मका भान होवै है. याते सर्वके सुष दुषका भान होवै नहीं. इस रीतिसे नाना जो साछी, तिनूकी एक ब्रह्मके साथ एकता बनै नहीं. ५

४५

अथ प्रयोजन पंडन.

पूवपछ.

दोहा.

बंध निवृत्ती ज्ञानतें, वनै न विन अध्यास;

सामग्री ताकी नहीं, तजो ज्ञानकी आस. ६

टीका:— “अहंकारसे आदिलेके जो अनात्म वस्तु है, सो बंध कहिये है.” सो बंध जो अध्यास रूप होवै, तो ज्ञानतें निवृत्त होवै, औ अध्यासरूप नहीं होवै, तो ज्ञानतें निवृत्त होवै नहीं. कहते ज्ञानका यह स्वभाव है:—जा वस्तुका ज्ञान होवै, ताकेविषे अध्यास औ अज्ञान, तिनकूं दूरि करै है; जैसे जेवरीका ज्ञान, जेवरीविषे सर्प अध्यासकूं, औ जेवरीके अज्ञानकूं दूरि करै है. आंति ज्ञानका विषय जो मिथ्या वस्तु, औ आंति ज्ञान, ताका नाम अध्यास है. जाके विषे जो वस्तु मिथ्या नहीं है; किंतु सत्य है. ताकी ज्ञानसे निवृत्ति होवै नहीं. तैसे आत्माविषे अहंकार-से आदिलेके बंध जो अध्यास कहिये मिथ्या होवै, तो ज्ञानसे निवृत्ति होवै. सो आत्माविषे मिथ्या बंधकी सामग्री है नहीं, औ बंध प्रतीति होवै है. याते बंध सत्य है. ता सत्य बंधकी ज्ञानसे निवृत्तिकी आसा निष्फल है. ६

३६ अथ अध्यास सामग्री निरूपनं.

दोहा.

सत्य वस्तुके ज्ञानर्तें, संस्कार इक जान;

त्रिविधि'दोष अज्ञान पुनि, सामग्री पहिचान.७

टीका:—सत्य वस्तुके ज्ञान जन्य संस्कार, औ तीन प्रकारके दोष; प्रमाताका दोष, प्रमानका दोष, प्रमेयका दोष, औ अधिष्ठानके विशेष रूपका अज्ञान इतनी अध्यासकी सामग्री है. या बिना अध्यास होवै नही. जैसे सीपीमें रूपका, औ जेवरीमें सर्पका अध्यास होवै है; सो जा पुरुषने सत्य रूपा औ सर्प देण्या है, ताकूं होवै है. औ जाकूं सत्य रूपका औ सर्पका ज्ञान नही, ताकूं होवै नही. यातें सत्य वस्तुके ज्ञानके संस्कार अध्यासके हेतु हैं. औ सीपीमें सर्पका, जेवरीमें रूपका, अध्यास होवै नही, यातें प्रमेयविषे सादृश्य दोष अध्यासका हेतु है. इस रीतिसे प्रमाताविषे लोभ भयसे आदि लेके, औ नेत्रादिक प्रमानविषे पित्त कामलसे आदि लेके जो दोष, सो अध्यासके हेतु हैं. औ सीपीका “इदं” रूप करिके सामान्य ज्ञान होवै, औ “यह सीपी है,” ऐसा विशेष ज्ञान नही होवै, जब अध्यास होवै है. “सीपी ह” ऐसा विशेष रूप करिके ज्ञान होवै, जब अध्यास होवै नही. औ सामान्यरूप करिके ज्ञान नही होवै, तौ बी अध्यास होवै नही. यातें अधिष्ठानका विशेषरूप करिके अज्ञान, औ सामान्यरूप करिके ज्ञान, अध्यासका हेतु है. इतनी अध्यासकी सामग्री है. इनमें कोई एक नही होवै तौ बी अध्यास होवै नही. जैसे कुलाल, चक्र, दंड, मृत्ति. का, घटकी सामग्री है. कोई एक नही होवै तौ घट होवै नही. तैसे अध्यास बी सारी सामग्रीसे होवै है.

४७. औ बंधके अध्यासमें एक बी कारन है नही. बंध कहू सत्य होवै, तौ ताके ज्ञान जन्य संस्कारतें आत्माविषे मिथ्या बंध प्रतीत होवै; सो सिद्धांतमें आत्मासे भिन्न कोई सत्य वस्तु है नही; यातें सत्य बंधके ज्ञानजन्य संस्कारका अभाव होनेतें, आत्माविषे बंधका अध्यास बनै नही.

४८. तैसे आत्माका औ बंधका सादृश्य बी है नही. उलटा तम प्रकासकी न्याई विपरीत स्वभाव है. आत्मा प्रत्यक् है, औ बंध पदाक है. प्रत्यक् नाम अंतरका है, औ पराक नाम बाह्यका है. आत्मा विषयी है, औ बंध विषय है. जो प्रकास करने वाला होवै, सो विषयी कहिये है. जाका प्रकास करिये सो विषय कहिये है. प्रत्यक्विषे पराकका, तथा पराकविषे प्रत्यक्का अध्यास होवै नही. जैसे पुत्रादिकनकी अपेछातें देह प्रत्यक् है, ताकेविषे पुत्रादिकनका, औ पुत्रादिकविषे देहका अध्यास होवै नही. औ विषयमें विषयीका, तथा विषयीमें विषयका, अध्यास होवै नही. जैसे विषय जो घटादिक तिनविषे विषयी दीपकका, औ दीपकविषे घटादिकनका, अध्यास होवै नही. तैसे सादृश्यके अभाव होनेतें प्रत्यक् विषयी जो आत्मा, ताविषे पराक विषयरूप बंधका अध्यास बनै नही. प्रत्यक्का औ पराकका विरोध है. विषयका औ विषयीका विरोध है; सादृश्य नही. यातें बंधका अध्यास आत्माविषे बनै नही.

४९. तैसे प्रमाताके दोषका, औ प्रमानके दोषका बी अभाव है. कहेंतें, “ प्रमातासे आदि लेके सर्व प्रपंच अध्यासरूप है; सोई बंध है.” यह वेदांतका सिद्धांत है. इस रीतिसें बंधके अध्यास से पूर्व प्रमाता प्रमानका स्वरूप असिद्ध है. औ ताका दोष बी असिद्ध है. यातें बंधका अध्यास बनै नही.

५८. औ अधिष्ठानका विशेषरूप करिके अज्ञान बी बनै नही. काहेतें, जो “बंधका अधिष्ठान ब्रह्म है, सो स्वयंप्रकास ज्ञानरूप है.” ता स्वयंप्रकास ज्ञानरूप ब्रह्मविषे सूर्यविषे तमकी न्याई अज्ञान बनै नही. जैसे प्रकासमान सूर्यसे तमका विरोध है, तैसे चेतन प्रकास औ तमरूप अज्ञानका परस्पर विरोध है. औ अधिष्ठानका अज्ञान अंगीकार करै, तौ बी बंधका अध्यास बनै नही. काहेतें, अत्यंत अज्ञातविषे, तथा अत्यंत ज्ञातविषे, अध्यास होवै नही. किंतु विशेष रूपसे अज्ञात, औ सामान्यरूपसे ज्ञात, होवै है. औ “ब्रह्म सामान्य विसेष भावसे रहित है. निर्विसेष है.” यह सिद्धांत है. यातें विसेषरूपसे अज्ञात, औ सामान्यरूपसे ज्ञात, ब्रह्म बनै नही. औ अध्यासके लोभसे ब्रह्मविषे सामान्य विसेष भाव अंगीकार करोगे, तौ सिद्धांतका त्याग होवैगा. इस रीतिसे निर्विसेष जो प्रकासरूप ब्रह्म, ताका विसेष रूपसे अज्ञान, औ सामान्यरूपसे ज्ञानका अभाव होनेतें ताकेविषे अध्यास बनै नही. यातें “ब्रह्मविषे बंध अध्यासरूप है” यह कहना बनै नही; किंतु बंध सत्य है. ता सत्य बंधकी ज्ञानसे निवृत्तिका असंभव है. यातें ज्ञानद्वारा मोछरूप प्रयोजन ग्रंथका बनै नही. औ ज्ञानसे मोछका प्रतिपादक जो सिद्धांत सो समीचीन नही. किंतु :—

५९. कर्मसे मोछ होवै है. यह वार्त्ता एकभविक वादकी रीतिसे प्रतिपादन करै है.

दोहा.

सत्य बंधकी ज्ञानतें, नही निवृत्ति सयुक्त;

नित्य कर्म संतत करै, भयो चहै जो मुक्त.

टीका:—सत्य बंधकी ज्ञानसे निवृत्ति माननी सयुक्त कहिये

युक्ति सहित नहीं; किंतु अयुक्त है. यातें जो पुरुष मुक्त हुवा न्वाहै, सो संतत कहिये निरंतर नित्य कर्म करै. याका यह अभिप्राय है:—
 ५२. कर्म दो प्रकारका है; एक विहित है, औ एक निसिद्ध है. पुरुषकी प्रवृत्तिके निमित्त जाका स्वरूप वेदने बोधन किया है, सो विहित कर्म कहिये है. औ पुरुषकी निवृत्ति जासों बोधन करी है, सो निषिद्ध कर्म कहिये है. औ स्वभावसिद्ध जो क्रिया है, सो कर्म नहीं. काहेतें, जो वेदने प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिके निमित्त बोधन किया है. सो कर्म कहिये है. उदासीन क्रिया कर्म नहीं. यातें दो प्रकारका कर्म है; तीन प्रकारका नहीं.

५३. विहित कर्म चार प्रकारका है:— एक नित्य है, औ नैमित्तिक है, काम्य है, औ प्रायश्चित्त है. पाप नासके निमित्त विधान किया जो कर्म, सो प्रायश्चित्त कहिये है. जैसे प्रमादसे द्रव्यके ग्रहण जन्य जो यतिकूं पाप, ताके नासके निमित्त द्रव्यका त्याग, औ तीनि उपवास हैं. फलके निमित्त विधान किया जो कर्म, सो काम्य कहिये है. जैसे वृष्टि कामकूं कारीरि याग है, औ स्वर्ग कामकूं अग्निहोत्र, सोमयागसें आदिलेके हैं. जा कर्मके नहीं कियेसें पाप होवै, औ कियेसें पुण्य पापरूप फल होवै नहीं, औ सदा जाका विधान नहीं, किंतु किसी निमित्तकूं लेके विधान किया होवै, सो कर्म नैमित्तिक कहिये है; जैसे ग्रहण श्राद्ध है; औ अवस्था वृद्ध, जाति वृद्ध, आश्रम वृद्ध, विद्या वृद्ध, धर्म वृद्ध, ज्ञान वृद्ध पुरुषके आगमनते उत्थानरूप कर्म है. विद्या सब्दसें सास्त्र ज्ञानका ग्रहण है; औ ज्ञान सब्दसें अपरोक्ष विद्याका ग्रहण है. पूर्व पूर्वसें उत्तर उत्तर उत्तम है. जाके नहीं कियेसें पाप होवै, कियेसें फल होवै नहीं; औ सदा जाका विधान होवै, सो नित्यकर्म कहिये है; जैसे स्नान संध्या

दिक हैं. इस रीतिसे च्यारि प्रकारका विहित, औ निषिद्ध मिलिके पांच प्रकारका कर्म है.

५४. मोछकी इछावान काम्य औ निसिद्ध कर्म करै नहीं. काहेतें, काम्य कर्मसे उत्तम लोककूं जावै है, औ निषिद्धसे नीच लोककूं जावै है. यातें दोनूको त्याग करै, औ नित्य कर्म सदा करै, औ नैमित्तिकका जब निमित्त होवै, तम नैमित्तिक बी करै. काहेतें, नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करै तौ पाप होवैगा. ता पापसे नीच योनिकूं प्राप्त होवैगा. यातें पापके रोकने वास्ते नित्य नैमित्तिक कर्म करै. नित्य नैमित्तिक कर्मका और फल नहीं, यही फल है. जो तिनके नहीं करनेसे पाप होवै है, सो तिनके करनेसे होवै नहीं. यातें मुमुक्षु नित्य नैमित्तिक कर्म अवश्य करै.

५५. और जो कदाचित प्रमादसे निषिद्ध कर्म होय जावै, तौ ताका दोष दूरि करनेकूं प्रायश्चित्त करै; जो निषिद्ध कर्म नहीं किया होवै, तौ बी जन्मांतरके जो पाप हैं, तिनके दूरि करने वास्ते प्रायश्चित्त कर्म करै. परंतु इतना भेद है, प्रायश्चित्त दो प्रकार है:—एक तौ असाधारन है, औ एक साधारन है. जो किसी पाप विशेषके दूरि करने वास्ते सास्त्रने विधान किया होवै, सो असाधारन प्रायश्चित्त कहिये है; जैसे पूर्व कह्या उपवास है. औ सर्व पापके दूरि करने वास्ते सास्त्रने जो विधान किया कर्म, सो साधारन प्रायश्चित्त कहिये है, जैसे गंगास्नान औ ईश्वरके नाम उच्चारन हैं; इसतें आदिलेके और बी जानि लेनै. इसरीतिसे दो प्रकारके प्रायश्चित्त है. जो ज्ञात पाप होवै, तौ तिस पापका नासक जो असाधारन प्रायश्चित्त सास्त्रने बोधन किया है, ताकूं करै, औ जो जन्मांतरके अज्ञात पाप हैं, तिनके दूरि करने वा-

स्ते साधारण प्रायश्चित्त करै. काहेतें, असाधारण प्रायश्चित्त का यह स्वभाव है:— जा पापका नास करने वास्ते सास्त्रने जो प्रायश्चित्त विधान किया है, सो पाप प्रायश्चित्तसे दूरि होवै है, और नही. औ जन्मांतरके पापका ऐसा ज्ञान है नही. जो कौनसा पाप है? किस प्रायश्चित्तसे दूरि होवैगा? यतें साधारण प्रायश्चित्त करै.

५६ साधारण प्रायश्चित्तसे सर्व पाप दूरि होवै हैं. यद्यपि गंगास्नानसे आदि लेके जो साधारण प्रायश्चित्त कहे, सो केवल प्रायश्चित्त रूप नही, किंतु काम्यरूप औ प्रायश्चित्त रूप हैं. काहे तें, “ गंगास्नानसे उत्तम लोककी प्राप्ति ” सास्त्रमें कही है. तैसे “ ईश्वरके नाम उच्चारनसे बी उत्तम लोककी प्राप्ति ” कही है. यातें काम्यरूप हैं; औ पापके नासक हैं, यातें प्रायश्चित्तरूप हैं; जैसे अश्वमेध ब्रह्महत्यादिक पापका नासक है. औ स्वर्गकी प्राप्तिरूप फलका हेतु है. तैसे गंगास्नानादिक हैं; केवल प्रायश्चित्त नही. यातें गंगास्नानादिकनतें उत्तम लोककी प्राप्ति होवै है. सो मुमुक्षुकूं वांछित है नही. तथापि जाकूं उत्तम लोककी वांछा है, ताकूं तौ गंगास्नानादिक, पाप नास करिके उत्तम लोककूं प्राप्त करै है. जाकूं लोककी कामना नही है, ताके केवल पापही-के नासक हैं. यातें कामना सहित अनुष्ठान किये काम्यरूप प्रायश्चित्त हैं. लोक कामनासे विना अनुष्ठान किये केवल प्रायश्चित्तरूप हैं. जैसे वेदांत मतमें “संपूर्ण कर्म सकाम पुरुषकूं संसारके हेतु हैं, औ निष्कामकूं अंतःकरणकी शुद्धि करिके मोक्षके हेतु हैं.” तैसे एकही गंगास्नान, तथा ईश्वरका नाम उच्चारन सकामकूं तौ काम्यरूप प्रायश्चित्त हैं, औ निष्कामकूं केवल प्रायश्चित्तरूप हैं. यातें मुमुक्षु साधारण प्रायश्चित्त करै. इस रीतिसे जन्मां

तरकै संपूर्ण पापका ज्ञानसे विनाही नास होवै है.

५७. तैसे जन्मांतरके काम्य कर्म बी मुमुक्षुके बंध्याके समान हैं; फलके हेतु नहीं. काहेतें, जैसे कर्मके अनुष्ठान कालविषे पुरुषकी इच्छा फलका हेतु वेदांत मतमें अंगीकार करी है. इच्छा सहित अनुष्ठान किये कर्म स्वर्गादि फलके हेतु हैं; औ निष्काम अनुष्ठान किये स्वर्गादि फलके हेतु नहीं; यह वेदांतका सिद्धांत है. तैसे कर्मकी सिद्धिसे अनंतर बी पुरुषकी इच्छा फलका हेतु है. सो पुरुषकी इच्छा जिस कालमें पुरुष मुमुक्षु हुवा तब दूरि होई गई. यातें जन्मांतरके काम्य कर्म बी फलके हेतु नहीं. जैसे किसी पुरुषने धनकी प्राप्तिकी इच्छातें धनी पुरुषका आराधन किया होवै, ता धनीके आराधनसे अनंतर बी जो धनकी इच्छा दूरि होय जावै, तौ धनकी प्राप्तिरूप फल होवै नहीं. तैसे जन्मांतरके काम्य कर्मका बी मुमुक्षुकुं इच्छाके अभावतें फल होवै नहीं. इस रीतिसे केवल कर्मसे मोउ होवै है.

५८. वर्त्तमान जन्मविषे काम्य औ निषिद्ध किये नहीं, जातें ऊर्ध्व लोक अधो लोककूं जावै. जन्मांतरके प्रारब्ध जो निषिद्ध, औ काम्य, तिनका भोगसे नास होवै है. नित्य औ नैमित्तिकके नहीं करनेतें जो पाप होवै, सो तिनके करनेतें मुमुक्षुकूं होवै नहीं; औ जन्मांतरके संचित जो निषिद्ध हैं, तिनका साधारन प्रायश्चित्तसे नास होवै है. जन्मांतरका संचित काम्य कर्म मुमुक्षुकूं इच्छाके अभावतें फल देवै नहीं. यातें मुमुक्षु नित्य नैमित्तिक औ साधारन प्रायश्चित्त रूप कर्म करै. औ वर्त्तमान जन्मका ज्ञात निषिद्ध कर्म होवै, तौ असाधारन प्रायश्चित्त करै; अथवा नित्य औ नैमित्तिक ही करै; प्रायश्चित्त नहीं करै. काहेतें, जो संचित निषिद्ध कर्म, औ काम्य कर्म, सो मुमुक्षुके नास होय जावै हैं; जैसे ज्ञानवानके

संचित कर्मका नाश वेदांतमतमें अंगीकार किया है; तैसे निषिद्ध काम्यका त्याग करिके नित्य नैमित्तिक कर्मविषे वर्तमान जो मुमुक्षु, ताके संचित कर्मका नाश होवै है; अथवा संचित जो काम्य, औ निषिद्ध, सो सारे मिलिके एक जन्मका आरंभ करै है. यातें मुमुक्षुकूं एक जन्म और होवै है; अथवा योगीके कायव्यूहकी न्याई, एक ही कालविषे सारे संचित अनंत सरिरनका आरंभ करै है; तिनतें मुमुक्षु उत्तर जन्मविषे सर्वका फल भोग लेवै है. अथवा नित्य औ नैमित्तिक कर्मके अनुष्ठानतें जो छेस होवै है; सो जन्मांतरके संचित निषिद्ध कर्मका फल है. यातें जन्मांतरका संचित निषिद्ध और जन्मका आरंभ करै नही. काम्य जो संचित है, सो एक जन्म अथवा एक कालमें, अनंत सरिरनका आरंभ करै है. यातें मुमुक्षुकूं उत्तर जन्मविषे दुषका लेस बी होवै नही; केवल सुषका भोग होवै है. कोहते, जन्मांतरके संचित जो विहित कर्म हैं, तिनतें सरिर हुवा है. औ संचित जो निषिद्ध हैं, सो नित्य नैमित्तिकके अनुष्ठानके छेसतें पूर्व जन्मविषे भोगिलिये; इस रीतिसें प्रायश्चित्तसे बिना केवल नित्य औ नैमित्तिक कर्मके अनुष्ठानतें मोछ होवै है. यातें नैमित्तिक कर्मके समय नैमित्तिक अनुष्ठान करै. औ नित्य कर्म संतत अनुष्ठान करै. या मतकूं सास्त्रमें एकभविक वाद कहै हैं.

५९. यातें बी बंधकी निवृत्ति ज्ञान द्वारा ग्रंथका प्रयोजन नही. कोहते, जो वस्तु औरसे होवै नही, सो मुख्य प्रयोजन होवै है. जैसे रूपका ज्ञान नेत्रविना औरसे होवै नही; सो रूपज्ञान नेत्रका प्रयोजन है. औ बंधकी निवृत्ति ग्रंथसे बिना कर्मतें होवै है. यातें बंधकी निवृत्ति ग्रंथका प्रयोजन नही. इस

रीतिसे ग्रंथके अधिकारी, विषय, प्रयोजन बनें नहीं.

६०. अधिकारी आदिकांके अभावते संबंध बी बनें नहीं. कहिते, विषयके अभावते ग्रंथका औ विषयका प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध बनें नहीं; अधिकारी औ फलके अभावते, तिनका प्राप्य प्रापक भाव संबंध बनें नहीं. अधिकारीके अभावते, ताका औ विचारका कर्तृ कर्तव्य भाव संबंध बनें नहीं. ज्ञानकूं निष्फलता होनेते ग्रंथका औ ज्ञानका जन्य जनक भाव संबंध बनें नहीं. सफल वस्तु जन्य होवै है. पूर्व कही रीतिसे ज्ञान सफल है नहीं, औ ज्ञानके स्वरूपका बी अभाव है. याते बी ज्ञानका औ ग्रंथका संबंध बनें नहीं. कहिते, जीव ब्रह्मके अभेद निश्चयका नाम सिद्धांतमें ज्ञान है. सो अभेद निश्चय बनें नहीं. कहिते, जीव ब्रह्मका अभेद है नहीं. यह वार्त्ता विषयके निराकरणमें पूर्व प्रतिपादन करी है. याते अभेद निश्चयरूप ज्ञान बनें नहीं. इस रीतिसे अधिकारी आदिक अनुबंधनके अभावते ग्रंथका आरंभ बनें नहीं.

६१ अथ पूर्वपछी क्रमते उत्तर.

पूर्व पछीने प्रथम कह्या “जो मोछकी इच्छा काहूकूं बनें नहीं. कहिते, ‘मोछविषे दो अंस हैं:— एक तौ कारन सहित जगतकी निवृत्ति मोछका अंस है, औ दूसरा अंस ब्रह्मकी प्राप्तिरूप है.’ तिनविषे कारन सहित जगतकी निवृत्तिरूप मोछके प्रथम अंसकी इच्छा काहूकूं है नहीं, किंतु तीन प्रकारके दुषकी निवृत्तिकी इच्छा सर्व पुरुषनकूं है. सो दुषकी निवृत्ति अपने अपने उपायनते होय जावै है. याते मूल सहित जगतकी निवृत्तिकी इच्छा वाला मुमुक्षु अधिकारी बनें नहीं.” ताका

६२ समाधान प्रथम कहै है.

दोहा.

मूल सहित जग हानि बिन, वहै न त्रिविध दुष ध्वंस;
यातैं जन चाहत सकल प्रथम मोछकी अंस. ३

टीका:—मूल कहिये जगतका कारन जो अज्ञान, औ जगतके नास बिना तीन प्रकारके दुषका और उपायनतें ध्वंस कहिये नास होवै नही. औ मूल अविद्याके नासतें सर्व दुष, औ दुषके कारन रोगादिक, औ रोगादिकनके आश्रय सरीरादिकनका नास होवै है. यातैं त्रिविध दुषके नासके निमित्त कारन सहित जगतकी निवृत्तिरूप मोछके प्रथम अंसकूं सकल पुरुष चाहै हैं. तात्पर्य यह है;— जो सर्व औषध आदिक उपाय करने विषे समर्थ हैं, तिनके बी दुष नियमकरि दूरि होवै नही. काहु पुरुषका रोगादि जन्य दुष औषधादिक उपायनतें नास होवै हैं. औ काहुके दुषका औषध आदिक उपायनतें नास होवै नही. यातैं औषध आदिक उपायनतें रोगादि जन्य दुषकी नियमकरिके निवृत्ति होवै नही. औ जाके औषधादिक उपायनतें दुषकी निवृत्ति होवै है, ताके बी दुषकी उत्पत्ति फेरि होवै है. यातैं औषध आदिक उपायनतें दुषकी अत्यंत निवृत्ति होवै नही. जाकी निवृत्ति हुई है, ताकी फेरि उत्पत्ति नही होवै; सो अत्यंत निवृत्ति कहिये है. औषध आदिक उपायनतें दुषकी निवृत्तिनियम करिके होवै नही. औ निवृत्त जो दुष, ताकी फेरि बी उत्पत्ति होवै है. यातैं अत्यंत निवृत्ति बी तिन उपायनतें होवै नही. औ दुषके सकल साधनका नास होवै, तौ सकल दुषकी नियम करिके निवृत्ति होवै. औ दुषके साधनका नास हुरतें फेरि दुष होवै

नहीं। यातें दुषकी निवृत्तिके निमित्त दुषके साधनकी निवृत्तिकी इच्छा सर्वकूं होवै है।

६३. सो दुषका साधन अज्ञान औ ताका कार्य प्रपंच है। यह वार्त्ता छांदोग्य उपनिषदमें भूम विद्याधिवे प्रसिद्ध है। तहां यह प्रसंग है:—“एक समय सन-कुमारकें पास नारद प्राप्त हुवा, औ नारदने कब्बा, ‘हे भगवन्, जो आत्म ज्ञानी पुरुष है, ताकूं सोक नहीं होवै है। औ मैं सोक सहित हूं। यातें मैं अज्ञानी हूं। मेरेकूं ऐसा उपदेस करो, जासैं मेरा अज्ञान दूरि होवै।’ तब सन-कुमारने नारदकूं कब्बा, ‘हे नारद भूमा सोक रहित है; सुष रूप है। औ भूमासैं भिन्न सकल तुच्छ है; औ दुषका साधन है।’ भूमा नाम ब्रह्मका है। इस रीतिसे ब्रह्मसैं भिन्न जो वस्तु, सो सकल दुषका साधन कहै हैं। अज्ञान औ ताका कार्य ब्रह्मसैं भिन्न है; यातें दुषका साधन हैं, ताकी निवृत्ति हूयेसैं सर्व दुषकी नियमकारिके अत्यंत निवृत्ति बनै है। यातें सकल दुषकी निवृत्तिके निमित्त अज्ञान सहित प्रपंचकी निवृत्तिरूप मोछके प्रथम अंसकी चाह बनै है।

६४. और जो पूर्वपछीने कब्बा, “जा वस्तुका अनुभव किया होवै, ताकी प्राप्तिकी इच्छा होवै है। ब्रह्मका अनुभव काहूने किया है नहीं, यातें ब्रह्मकी प्राप्तिरूप मोछके द्वितीय अंसकी इच्छा काहूकूं होवै नहीं,” ताका।

समाधान कहै हैं.

दोहा.

किय अनुभव सुषको सबहि, ब्रह्म सुन्यो सुषरूप;
ब्रह्म प्राप्ति या हेतुतें, चहत विवेकी भूप. १०

टीका:—सर्व पुरुषनने सुषका अनुभव किया है, यातें सुषकी इच्छा सर्वकूं है. औ “ब्रह्म निय सुषरूप है.” ऐसा सत सास्त्रमें सुन्या है. यातें विवेकी भूप कहिये उत्तम विवेकी सुष स्वरूप ब्रह्मकी प्राप्तिकूं चाहै है. १०

६५

‘दोहा.

केवल सुष सब जन चाहैं, नही विषयकी चाह;
अधिकारी यातें बनै, व्है जु विवेकी नाह. ११

टीका:—पूर्व कह्या जो “सर्व पुरुष विषय जन्य सुष चाहै हैं, सो विषय जन्य सुष मोछविषे प्राप्त होवै नही, किंतु नगतमें प्राप्त होवै है; यातें मोछकी इच्छावान अधिकारीके अभावतें ग्रंथका आरंभ निष्फल है.” ताकूं यह पूछे हैं:—जो कोई मुमुक्षु नही है? अथवा मुमुक्षु तो है, परंतु विनकी ग्रंथविषे प्रवृत्ति होवै नही? जो ऐसे कहै:—“मुमुक्षु नही है,” सो बनै नही. काहेतें, सर्व पुरुष सर्व दुषका नास, औ नित्य सुषकी प्राप्ति, चाहै हैं; सो सर्व दुषका नास, औ सुषकी प्राप्तिरूप मोछ है. यातें सर्व पुरुष मुमुक्षु हैं.

और कह्या “जो विषय जन्य सुष चाहै हैं,” सो नही; किंतु सुषमात्र चाहै हैं. सो सुष विषयसे होवै, अथवा विषय विना होवै; जो विषय जन्य सुषकूंही चाहै, तो सुषुप्तिके सुषकी इच्छा नही हुई चाहिये. सुषुप्तिका सुष विषय जन्य है नही. यातें सुष मात्रकूं चाहै है. केवल विषयजन्यकूंही नही. उलटा आत्म सुषकूं चाहै हैं. विषयजन्यकूं नही चाहै हैं. काहेतें, सर्व पुरुषनकूं न्यून अथवा अधिक विषय सुष प्राप्त बी है, परंतु ऐसी इच्छा सदा रहै है:— “हमारेकूं ऐसा सुष प्राप्त होवै, जा सुषका

नासं कदै होवै नही.' ऐसा सुष आत्म स्वरूप मोछ है. यातें सर्व पुरुष मुछुछु हैं. "कोई मुमुछु नही" ऐसा कहना बनै नही.

६६. और जो ऐसे कहै, "मुमुछु तौ हैं, परंतु ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नही; यातें ग्रंथका आरंभ निष्कल है." ताकूं यह पूछै हैं:—ग्रंथ मोछका साधन नही है, यातें ग्रंथ विषे प्रवृत्ति नही होवै? अथवा ग्रंथसे और बी कोई साधन है, जाके विषे प्रवृत्ति होनेतें ग्रंथ विषे प्रवृत्ति होवै नही? अथवा जिन समादिकनतें ग्रंथमें अधिकार कब्जा, सो समादिमान ज्ञानके योग्य कोई अधिकारी नही है; यातें ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नही? जो ऐसे कहै:— "ग्रंथ मोछका साधन नही" सो वार्ता बनै नही. काहेतें, मोछ ज्ञानतें नियम करिके होवै है. यह वेदका सिद्धांत है. सो ज्ञान श्रवनसे होवै है.

श्रवन दो प्रकारका है:—एक तौ वेदांत वाक्यका, औ श्रोत्रका संयोग रूप है; औ दूसरा वेदांत वाक्यका विचार रूप है. ज्ञानका हेतु प्रथम श्रवन है; दूसरा नही. काहेतें, सब्द जन्य ज्ञान विषे इंद्रियके साथ सब्दका संयोगही सर्वत्र हेतु है. यातें वेदांत वा. क्यका औ श्रोत्रका संयोगरूप श्रवन ब्रह्मज्ञानका हेतु है. अवांतर वाक्यका श्रवन परोछ ज्ञानका हेतु है. औ महावाक्यका श्रवन अपरोछ ज्ञानका हेतु है. यह वार्ता पूर्व प्रतिपादन करी है, जाकूं ज्ञान हुवेतें बी असंभावना आ विपरीत भावना होवै, सो दूसरा श्रवन, औ मनन निदिध्यासन करै. वेदांत वाक्यका विचाररूप जो श्रवन, तासूं वेदांत वाक्यविषे असंभावना दूरि होवै है. वेदांत वाक्य ब्रह्मके प्रतिपादक हैं, अथवा और अर्थके प्रतिपादक हैं? ऐसा संसय वेदांत वाक्यकी असंभावना है. सो

तिनके विचारसे दूर होवै है. औ मननसे प्रमेयकी असंभावना दूर होवै है. जीव ब्रह्मकी एकता वेदांतका प्रमेय कहिये है. सो एकता सत्य है? अथवा जीव ब्रह्मका भेद सत्य है? ऐसा जो संसय, सो प्रमेयकी असंभावना कहिये है, सो मननसे दूर होवै है. विपरीत भावना निदिध्यासनसे दूर होवै है. इस रीतिसे प्रथम श्रवण तौ ज्ञान द्वारा मोछका हेतु है; औ विचाररूप श्रवण, औ मनन, औ निदिध्यासन ये असंभावना औ विपरीत भावना की निवृत्ति द्वारा मोछके हेतु हैं. वेदांत नाम उपनिषदका है. सो यद्यपि या ग्रंथते भिन्न है, तथापि तिनके समान अर्थवाले भाषा वाक्य या ग्रंथमें हैं. तिनके श्रवणसे बी ज्ञान होवै है. यह वार्ता आगे प्रतिपादन करेंगे. इस रीतिसे ज्ञान द्वारा ग्रंथ मोछका हेतु है. औ विचाररूप औ मननरूप यह ग्रंथ है. याते असंभावना दोषकी निवृत्ति द्वारा मोछका हेतु है; याते “ग्रंथसे मोछ होवै नही,” यह केवल हठ मात्र है.

६७. और जो ऐसे कहै “ग्रंथसे मोछ तौ होवै है, परंतु और साधनसे बी मोछ होवै है. याते ग्रंथका आरंभ निष्फल है.” ताकूं यह पूछै हैं:—सो और साधन कौन हैं, जाते मोछ होवै है? जो ऐसे कहै:—“उपनिषद सूत्र भाष्यसे आदि लेके संस्कृत ग्रंथ जीव ब्रह्मकी एकताके प्रतिपादक बहुत हैं. तिनसे बी ज्ञान द्वारा मोछ होवै है. याका भिन्न अधिकारी नही. याते यह ग्रंथ निष्फल है.” सो वार्ता यद्यपि सत्य है, तथापि तिनका अर्थ ग्रहण करने विषे जाकी बुद्धि समर्थ नही है, ऐसा जो मुमुक्षु, ताकूं तिनसे ज्ञान होवै नही, याते मंदबुद्धि मुमुक्षुकी तिनविषे प्रवृत्ति होवै नही. या ग्रंथ विषेही प्रवृत्ति होवैगी.

६८. और जो ऐसे कहै “ग्रंथसे मोछ बी होवै है, ओ संस्कृत

ग्रंथनसे मंद बुद्धिकुं बोध बी होवै नही. ओ मुमुक्षु बी है, तौ बी ग्रंथविषे प्रवृत्ति होवै नही. कोहते, जो विवेक वैराग्य समादिमान अधिकारी कद्या सो दुर्लभ है. मातें आपनेविषे साधनका अभाव देखिके ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नही.” ताकूं यह पूछै हैं:— बहुत अधिकारी नही. ? अथवा कोई बी नहीं ? जो ऐसे कहै:— “बहुत अधिकारी नही.” सो तौ हम बी अंगीकार करै हैं, औ जो ऐसे कहै:— “ कोई बी ज्ञानके योग्य अधिकारी नही.” सो वार्ता बनै नही. काहेतें, अंतःकरनविषे तीन दोष हैं:— एक मल है, औ विछेप है, औ स्वरूपका आवरण है. मल नाम पापका है, विछेप नाम चंचलताका है; औ आवरण नाम अज्ञानका है. सुभ कर्मते मल दोष दूरि होवै है, औ उपासनाते विछेप दोष दूरि होवै है, ज्ञानते आवरण दोष दूरि होवै है. जिनके अंतःकरनविषे मल औ विछेप दोष हैं; सो अधिकारी नही बी है; परंतु इस जन्मविषे अथवा पूर्व जन्मविषे सुभ कर्म, औ उपासनाके अनुष्ठानते जिनके मल औ विछेप दोष नास हुवे हैं, ऐसे ज्ञान योग्य अधिकारी हैं; तिनकी ग्रंथमें प्रवृत्ति बनै है.

६९. और जो ऐसे पूर्व कद्या “ सर्वकूं विषय सुषमें अलं बुद्धि है, नित्य सुषकूं कोई चाहै नही. ” सो बनै नही. काहेतें, च्यारि प्रकारके पुरुष हैं:—पामर, विषयी, जिज्ञासु, मुक्त. इस लोकके निषिद्ध, औ विहित भोगनविषे आसक्त जो सास्त्र संस्कार रहित पुरुष, सो पामर कहिये है. सास्त्रके अनुसार विषयनकूं भोगता हुवा, परलोकके, अथवा इस लोकके, भोगनके निमित्त जो कर्म करै, सो विषयी कहिये है.

७०. औ ऐसा पुरुष जिज्ञासु कहिये है. जा पुरुषकूं उत्तम

संस्कारते सत सास्त्रका श्रवन होवै, ता उत्तमकूं ऐसा विवेक होवै है:—विषय सुष अनित्य हैं, जितना काल विषय सुष होवै है, तब बी कोई दुष अवश्य रहै है. औ परिनाममें विनासी सुष दुषका हेतु है, औ वर्तमान कालमें बी नासके भयते दुषका हेतु है. इस रीतिसे विषय सुष दुषते ग्रस्या हुवा है; याते दुषरूप है. औ दुषकी निवृत्ति लौकिक उपायते होवै नही. काहेते, जो उपाय करै हैं, तिनके बी सारे दुष निवृत्त होवैं नही. औ निवृत्त हुवे बी फेरि होवै हैं. औ जितने काल सरीर है, तब पर्यंत दुषकी निवृत्ति संभवै बी नही. काहेते, जो सरीर हैं, सो सारे पुन्य औ पापसे होवै हैं. मनुष्य सरीर तौ मिश्रित कर्मका फल प्रसिद्ध है. औ देव सरीर बी मिश्रित कर्मकाही फल है. जो केवल पुन्यका फल देव सरीर होवै, तौ अपनेसे अधिक अन्य देवकी विभूति दोषिके जो देवनकूं ताप होवै है, सो नही हुवा चाहिये. सर्व देवनमें प्रधान जो इंद्र, ताकूं बी अनेक दैत्य दानवके भय जन्य दुष सास्त्रमें कइया है. जो देव सरीर केवल पुन्यकाही फल होवै, तौ देवनकूं दुष नही हुवा चाहिये. याते देव सरीर बी पुन्य पाप दोनोंका फल है. औ जो श्रुतिमें कइया है:—“देवता पाप रहित हैं,” ताका यह अभिप्राय है:—कर्मका अधिकार केवल मनुष्य सरीरमें है. औरमें नही. याते देव सरीरमें किया जो सुभ अथवा असुभ, तिनका फल देवनकूं होवै नही. औ देव सरीरसे पूर्व सरीरमें किया जो सुभ औ असुभ, तिनका फल तौ देव सरीरमें बी होवै है. इस रीतिसे देव सरीर मिश्रित कर्मका फल है.

औ तिर्यक् पसु पंछीका सरीर बी मिश्रित कर्मका फल है. काहेते, जो तिनकूं प्रसिद्ध दुष है, सो तौ पापका फल है, औ मैथुनादिकनका सुष है, सो पुन्यका

फल है. उदरसें जो गमन करै, सो तिर्यक् कहिये है. पछसें गमन करै, सो पछी कहिये है. च्यारि पादसें गमन करै, सो पसु कहिये है. कहूं पसु पछी बी तिर्यक्ही कहिये है. इस रीतिसें सर्व सरीर पुन्य औ पापसें रचित हैं. कोई सरीर तो न्यून पाप औ अधिक पुन्यते रचित हैं, जैसे देव सरीर हैं. अपने अपने जो पुन्य हैं, तिनहीतें सर्व देवन विषे पाप न्यून है. याते न्यून पाप अधिक पुन्यते रचित देव सरीर कहिये हैं. या अभिप्रायतेही सास्त्रमें केवल पुन्यका फल देव सरीर कहा है; याते विरोध नही. जैसे बहुत ब्राह्मनते ब्राह्मन ग्राम कहिये है. तैसे अधिक पुन्यका फल होनेते देव सरीर केवल पुन्यका फल कहिये हैं. परंतु केवल पुन्यका फल नही.

तिर्यक् पसु पछीका सरीर अधिक पाप न्यून पुन्यसे रचित है. जो उत्तम मनुष्य हैं, तिनकी देवनके समान रीति है. औ नीचनकी सर्पादिकनके समान है. इस रीतिसें सर्व सरीर पुन्य पाप रचित हैं. औ पापका फल दुष है; याते सरीर रहै तत्र पर्यंत दुषकी निवृत्ति होवै नही. सो सरीर धर्म औ अधर्म का फल हैं. तिनकी निवृत्ति बिना सरीरकी निवृत्ति होवै नही. काहेते वर्तमान सरीर दूरि हुयेसें बी पुन्य पापते और सरीर होवैगा. याते पुन्य पापकी निवृत्ति बिना सरीरकी निवृत्ति होवै नही. सो पुन्य पाप राग द्वेषके नास बिना दूरि होवै नही; काहेते वर्तमान पुन्य पापकी भोगसें निवृत्ति हुयेसें बी राग द्वेषते और पुन्य पाप होवैगे. याते राग द्वेषकी निवृत्ति बिना पुन्य पाप दूरि होवै नही. सो राग द्वेष अनुकूल ज्ञान औ प्रतिकूल ज्ञानसें होवै हैं. जाविषे अनुकूल ज्ञान होवै, ताविषे राग होवै है. औ जाविषे प्रतिकूल ज्ञान होवै, ताविषे द्वेष होवै है. याते अनुकूल ज्ञान औ प्रतिकूल

ज्ञानकी निवृत्ति बिना राग द्वेषकी निवृत्ति होवै नहीं। सो अनु-
 कूल ज्ञान औ प्रतिकूल ज्ञान भेद ज्ञानसे होवै है। काहेतें, जा
 वस्तुको अपने स्वरूपमें भिन्न जानै, ताकेविषे अनुकूल ज्ञान,
 अथवा प्रतिकूल ज्ञान होवै है। अपने स्वरूपमें अनुकूल ज्ञान औ
 प्रतिकूल ज्ञान होवै नहीं। सुषके साधनका नाम अनुकूल है, औ
 दुषके साधनका नाम प्रतिकूल है। अपना स्वरूप सुषका अथवा
 दुषका साधन नहीं। यद्यपि सुषरूप है, तथापि सुषका साधन
 नहीं। यातें स्वरूपमें भिन्न जो वस्तु जान्या है, ताविषे अनुकूल
 ज्ञान औ प्रतिकूल ज्ञान होवै है। इस रीतिसे पदार्थनविषे अपनेसे
 जो भेद ज्ञान, सो अनुकूल ज्ञान औ प्रतिकूल ज्ञानका
 हेतु है। ता भेदज्ञानकी निवृत्ति बिना अनुकूल ज्ञान
 प्रतिकूल ज्ञानकी निवृत्ति होवै नहीं। सो भेद ज्ञान अविद्या
 जन्य है। काहेतें, संपूर्ण प्रपंच औ ताका ज्ञान स्वरूपके अज्ञान का-
 लमें हैं; यह संपूर्ण वेद अरु सास्त्रका ढंढोरा है। इस रीतिसे संप-
 पूर्ण दुषका हेतु स्वरूपका अज्ञान है। सो स्वरूपका अज्ञान स्वरू-
 प ज्ञान बिना दूरि होवै नहीं। काहेतें, जा वस्तुका अज्ञान होवै,
 सो ताके ज्ञानसे दूरि होवै है। जैसे रज्जुका अज्ञान रज्जुके ज्ञानसे दूरि
 होवै है; औरसे नहीं। यातें स्वरूपका ज्ञानही अज्ञानकी निवृत्ति द्वारा
 दुषकी निवृत्तिका हेतु है। औ स्वरूप ज्ञानसे ब्रह्मकी प्राप्ति होवै है।
 सो ब्रह्म नित्य है, औ आनंद स्वरूप है, दुष संबंधसे रहित है।
 यातें स्वरूप ज्ञानसे नित्य, औ दुषके संबंधसे रहित, जो ब्रह्म स्व-
 रूप आनंद, ताकी प्राप्ति होवै है। इस रीतिसे दुषकी निवृत्ति
 औ परमानंदकी प्राप्ति हेतु स्वरूप ज्ञान है। यातें स्वरूप जानने
 को योग्य है। ऐसा जाके विवेक होवै, सो जिज्ञासु कहिये है। स्थूल
 सूक्ष्म कारन सरीरमें भिन्न जो अपना स्वरूप, ताका ब्रह्मरूप करिके

अपरोक्ष ज्ञान जाकूं होवै; सो मुक्त कहिये है.

७१ इस रीतिसे च्यारि प्रकारके पुरुष हैं. तिनविषे पामर औ विषयीकूं तौ यद्यपि विषय सुषमेंही अलं बुद्धि है, औ किसी विषयीकूं परम सुषकी इच्छा बी होवै, तब बी ताके जो उपाय नहीं हैं, तिनमें उपाय बुद्धि करिके प्रवृत्त होवै है. काहेतें, उपाय का ज्ञान सत्संग औ सत्सास्त्रके श्रवणतें होवै है; सो ताके है नहीं. यातें पामर औ विषयीकी सुष प्राप्ति निमित्त ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं. दुषकी निवृत्तिके निमित्त बी दोनो अन्य उपायनमें प्रवृत्त होवै है. ताके निमित्त बी ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं. यातें विषयी औ पामरकी ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं. औ मुक्तकी प्रवृत्ति बी होवै नहीं. काहेतें, ज्ञानवान मुक्त कहिये है. सो ज्ञानी कृतकृत्य है. ताकूं कछु कर्तव्य नहीं. यह वार्त्ता आगे प्रविषादन करेंगे. औ लीलाकरिके मुक्त प्रवृत्त होवै, तौ बी मुक्तकूं ग्रंथमें प्रवृत्तिसे कोई प्रयोजन सिद्ध होवै नहीं. यातें मुक्तके निमित्त बी ग्रंथ नहीं. तथापि जिज्ञासू जो पुरुष है, ताकूं विषय सुषमें अलं बुद्धि होवै नहीं. किंतु परम सुषकी ताकूं इच्छा है, औ दुषकी अत्यंत करिके निवृत्तिकी इच्छा है, सो परम सुषकी प्राप्ति, औ दुषकी अत्यंत निवृत्ति, ज्ञानसे बिना होवै नहीं. ऐसा जाकूं सत्संगसे विवेक है; ताकी ग्रंथमें प्रवृत्ति बनै है. इस रीतिसे मोक्षकी इच्छावान अधिकारी बनै है.

७२

दोहा.

साछी ब्रह्म स्वरूप इक, नही भेदको गंध ;

राग द्वेष मतिके धरम, तामें मानत अंध. १२

टीका:—पूर्व कथा जो ‘जीव रागादिक छेस सहित है; औ

ब्रह्म छेस रहित है. यातें जीव ब्रह्मकी एकता ग्रंथका विषय बनै नहीं." यह वार्त्ता यद्यपि सत्य है, तथापि राग द्वेष रहित जो साछी है, ताकी ब्रह्मसे एकता बनै है. और जो पूर्व कद्दा "कर्त्ता भोक्तासे भिन्न साछी बंध्या पुत्रके समान असत है," सो बनै नहीं. काहेतें, कर्त्ता भोक्ता जो संसारी, ताके विसेष भागका नाम साछी है. जो साछीका निषेध करै, तो संसारीके विसेष भागका निषेध होनेतें, कर्त्ता भोक्ता जो संसारी, ताकाही निषेध होवैगा. एकही चैतन्यकेविषे साछी भावकी अंतःकरन उपाधि है. औ कर्त्ता भोक्तापनेका विसेषन है. विसेषन सहित विसिष्ट कहिये है. उपाधिवाला उपहित कहिये है. जो वस्तु जितने देसमें आप होवै, उस देसमें स्थित वस्तुकूं जनावै, औ आप पृथक् रहै, सो उपाधि कहिये है. जैसे नैयायिक मतमें कर्न गोलक वृत्ति आकास श्रोत्र कहिये है. सो कर्न गोलक श्रोत्रकी उपाधि है. काहेतें सो कर्न गोलक जितने देसमें आप है, उतने देसमें स्थित आकासकूं श्रोत्ररूप करिके जनावै है; औ आप पृथक् रहै है. यातें कर्न गोलक श्रोत्रकी उपाधि है, तैसें अंतःकरन बी जितने देसमें आप है, उतने देसमें स्थित चेतनकूं साछी संज्ञा करिके जनावै है; आप पृथक् रहै है. यातें अंतःकरन साछीकी उपाधि है. यातें यह अर्थ सिद्ध हुवाः— अंतःकरन विषे वृत्ति जो चेतन मात्र सो साछी कहिये है.

७३. अपने सहित वस्तुकूं जो जनावै, सो विसेषन कहिये है. जैसे "कुंडल वाला पुरुष आया है." या स्थानमें पुरुषका कुंडल विसेषन है. काहेतें, अपने सहित पुरुषका आगमन कुंडल जनावै है, यातें विसेषन है. "नीलरूपवान घटकूं में देखूं हूं." या स्थानमें बी नीलरूप घटका विसेषन है. तैसें अंतःकरन बी कर्त्ता भोक्ता

जो जीव चेतन, ताका विसेषन है. काहेतें, अंतःकरन सहित चेतनकूं कर्त्ता भोक्तारूप करिके अंतःकरन जनार्त्त है. यातें संसारीका अंतःकरन विसेषन है. यातें यह सिद्ध हुवाः— अंतःकरन विषे वृत्तिचेतन औ अंतःकरन संसारी कहिये है. या अर्थकूं विस्तारसैं आगे कहेंगे.

७४. राग द्वेषादिक क्लेश संसारीविषे हैं, औ साछीविषे नहीं. संसारीका बी जो विसेषन अंतःकरन है, ताके विषे हैं. औ विसेष्य जो चैतन्य, ताके विषे नहीं. काहेतें, संसारीविषे विसेष्य जो चैतन्य भाग, ताका साछीसैं भेद नहीं. काहेतें, एकही चैतन्य अंतःकरन सहित संसारी है; औ अंतःकरन भाग त्यागिके साछी कहिये है. यातें साछीका औ संसारीके विसेष्य भागका भेद नहीं. जो विसेष्य भागमें क्लेश अंगीकार करें, तब साछीमें बी अंगीकार करने हेविंगे. औ “साछी सर्व क्लेश रहित है;” यह वेदका सिद्धांत है. यातें संसारीके विसेष्य भागमें क्लेश नहीं, किंतु विसेषन मात्र अंतःकरनमें हैं. इस अभिप्रायतें दोहेके तृतीय पादमें राग द्वेष बुद्धिके धर्म कहे; औ जीवके नहीं कहे. इस रीतिसैं अंतःकरन विसिष्टकी ब्रह्मसैं एकता नहीं बी बनै, परंतु अंतःकरन उपहित जो साछी, ताकी ब्रह्मसैं एकता बनै है.

७५. और जो पूर्व कदा “साछी नाना हैं, औ ब्रह्म एक है, यातें नाना साछीकी एक ब्रह्मसैं एकता बनै नहीं; औ जो व्यापक एक ब्रह्मतें साछीका अभेद अंगीकार करोगे, तौ साछी बी सर्व सरीरमें व्यापक एकही होवैगा. यातें सर्व सरीरके सुष दुष भान हुये चाहिये.” सो संका बनै नहीं. काहेतें, यद्यपि ईश्वर साछी एक है, औ जीव साछी नाना हैं, औ परिछिन्न हैं, तौ बी व्या-

पक ब्रह्मसे भिन्न नहीं. जैसे घटाकास नाना हैं, औ परिच्छिन्न हैं, तौ बी महाकाससे भिन्न नहीं. किंतु महाकास रूपही घटाकास हैं. तैसे नाना जो परिच्छिन्न साछी, सो बी ब्रह्म रूपही हैं.

७६. और जो पूर्व कदा, “सुष दुष अंतःकरनकी वृत्तिके विषय नहीं” सो असंगत है कहैतें, यद्यपि सुष दुष साछी भास्य हैं, सो साछी नाना हैं; तथापि जब अंतःकरनका परिणाम सुषरूप वा दुषरूप होवै, ताही समय अंतःकरनकी ज्ञानरूप वृत्ति सुष दुषकूं विषय करनेवाली होवै है. ता वृत्तिमें आरूढ साछी तिनकूं प्रकासै है. इस रीतिसे ग्रंथकारोंने सुष दुष साछीके विषय कहे हैं. वृत्ति बिना केवल साछीके विषय नहीं, या स्थानमें यह रहस्य है:— आकासमें घटाकास नाम औ जलका आनपन रूप जो कार्य प्रतीत होवै है, सो घटरूप उपाधिकी दृष्टिसे प्रतीत होवै है; घटरूप उपाधिकी दृष्टि बिना घटाकास नाम औ जलका आनपन रूप कार्य प्रतीत होवै नहीं; किंतु आकास मात्रही प्रतीत होवै, यातें घटाकास महाकास रूप है. तैसे चेतनविषे साछी नाम, औ धर्म सहित अंतःकरनका प्रकासरूप कार्य, अंतःकरनरूप उपाधिकी दृष्टिसे प्रतीत होवै है. औ अंतःकरनरूप अपाधिकी दृष्टि बिना साछी नाम-औ धर्म सहित अंतःकरनका प्रकासरूप कार्य प्रतीत होवै नहीं. किंतु चैतन्य मात्र ब्रह्मही प्रतीत होवै; यातें साछी ब्रह्मरूप है. या अभिप्रायतें दोहेके प्रथम पादमें साछी एक कदा. कहैतें, उपाधिकी दृष्टि बिना साछीमें नानापना औ परिच्छिन्न भाव प्रतीत होवै नहीं. सो साछी जीव पदका लच्छय है. यह वार्त्ता आगे कहेंगे. इस रीतिसे जीव ब्रह्मकी एकता ग्रंथका विषय बनै है. १२

७७ अथ कार्य अध्यास निरूपनं.

कवित्व.

सजातीय ज्ञान संस्कारतें अध्यास होत,
 सत्य ज्ञान जन्य संस्कारको न नेम है;
 दोषको न हेतुता अध्यासविषे देषियत,
 पटविषे हेतु जैसे तुरी तंतु वेम है;
 आत्मा द्विजाती संघ पीत सीता कटु भासै,
 सीपमें विरागी रूप देषै विन प्रेम है;
 नभ नील रूपवान भासत कटाह तंबू,
 जिनके न कोउ पित्त प्रभृति अछेम है १३.

टीका:—पूर्व कह्या जो “बंध सत्य है, ताकी ज्ञानसे निवृत्ति होवै नही. औ मिथ्या वस्तुकी ज्ञानसे निवृत्ति होवै है. आत्मामें मिथ्या बंधकी सामग्री है नही; याते बंध सत्य है. ताकी ज्ञानसे निवृत्ति होवै नही.” सो वार्त्ता बनै नही. काहेतें बंध मिथ्या है, ताकी ज्ञानसे निवृत्ति बनै है.

७८. औ पूर्व कह्या जो “सत्य वस्तुका ज्ञान संस्कार द्वारा अध्यासका हेतु है. जैसे सत्य सर्पका ज्ञान संस्कार द्वारा सर्प अध्यासका हेतु है; तैसे सत्यबंध होवै तौ सत्य बंधका ज्ञान होवै. सो सिद्धांतमें अनात्म वस्तु कोई सत्य है नही. यातें सत्य वस्तुका ज्ञान जो संस्कार द्वारा अध्यासकी सामग्री, ताका अभाव होनेतें बंध अध्यास नही. किंतु सत्य है.” सो संका बनै नही. काहेतें, अध्यासविषे संस्कार द्वारा सत्य वस्तुका ज्ञान हेतु नही, किंतु वस्तुका ज्ञान हेतु है.

सो वस्तु सत्य होवै, अथवा मिथ्या होवै. जो सत्य वस्तुका ज्ञानही अध्यासविषे हेतु होवै, ती जा पुरुषने सत्य छुहारेका वृत्त नहीं देख्या होवै, औ बाजीगरका बनाया मिथ्या छुहारेका वृत्त बहुतवार देख्या होवै; औ बाजीगरसें ऐसा सुन्या होवै; जो “यह छुहारेका वृत्त है.” औ षजूरका वृत्त कदै देख्या सुन्या होवै नहीं, ताकूं षजूरका वृत्त देखिके छुहारेका अध्यास होवै है; सो नहीं हुवा चाहिये. काहेतें, सत्य छुहारेका ताकूं ज्ञान है नहीं. औ हमारी रीतिसें ती बाजीगरका देख्या जो मिथ्या छुहारा ताका ज्ञान है. यातें अध्यास बने है, यातें सजातीय वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कारही अध्यासके हेतु हैं. सो संस्कारका जनक ज्ञान, औ ताका विषय मिथ्या होवै, अथवा सत्य होवै, संस्कार द्वारा ज्ञान हेतु है. औ “ज्ञानजन्य संस्कार हेतु है;” या कहनेमें अर्थका भेद नहीं. एकही अर्थ है. काहेतें, संस्कार द्वारा ज्ञान हेतु है. याका अर्थ यह है:—ज्ञान संस्कारका हेतु है. औ संस्कार अध्यासका हेतु है, यातें संस्कार द्वारा ज्ञानकूं हेतुता कहनेतें बी ज्ञानजन्य संस्कारकूंही अध्यास विषे हेतुता सिद्ध होवै है.

७९ औ केवल वस्तुके ज्ञानकूंही अध्यासविषे हेतु कहैं तो बने नहीं. काहेतें, यह नियम है:—“जो हेतु होवै सो कार्यसें अव्यवहित पूर्व कालमें होवै है.” जैसे घटका हेतु दंड है, सो घटसें अव्यवहित पूर्व कालमें होवै है. तैसे जो अध्यासका हेतु ज्ञान अंगीकार करें, सो बी अध्यासतें अव्यवहित पूर्व कालमें चाहिये. सो बने नहीं. काहेतें, जा पुरुषकूं सर्पका ज्ञान होवै, ताकूं ज्ञानसें महिने पीछे बीरज्जुविषे सर्पका अध्यास होवै है. सो नहीं हुवा चाहिये. काहेतें, जो रज्जुमें सर्प अध्यासका हेतु सर्पका ज्ञान है. ताका नास होय गया. यातें अव्यवहित पूर्व कालमें है नहीं. यद्यपि पूर्व

कालमें तो है, तथापि अव्यवहित पूर्व कालमें है नहीं, अंतराय रहितका नाम अव्यवहित है. औ अंतराय सहितका नाम व्यवहित है. औ जो ऐसे कहें:—कार्यते पूर्व कालमें हेतु चाहिये. व्यवहित पूर्व कालमें होवै, अथवा अव्यवहित पूर्व कालमें होवै. औ “कार्यते अव्यवहित पूर्व कालमेंही हेतु होवै है.” ऐसा नियम अंगीकार करें तो “विहित कर्म स्वर्ग प्राप्तिका हेतु है; औ निषिद्ध कर्म नरक प्राप्तिका हेतु है.” यह सास्त्रकी वार्त्ता अप्रमान होय जावैगी. काहेतें, कायिक, वाचिक, मानस, क्रियाका नाम कर्म है. सो क्रिया अनुष्ठान कालसे अनंतरही नास होय जावै है. औ स्वर्ग नरक कालांतरमें होवै हैं. यातें स्वर्ग नरक प्राप्तिके अव्यवहित पूर्व कालमें विहित कर्म औ निषिद्ध कर्म हैं नहीं. जैसे व्यवहित पूर्व कालके सुभ कर्म, औ असुभ कर्म, स्वर्ग प्राप्ति औ नरक प्राप्तिके हेतु हैं. तैसे “व्यवहित पूर्व कालमें जो सर्पका ज्ञान, सो बी रज्जुमें सर्प अध्यासका हेतु है;” सो वार्त्ता बने नहीं. काहेतें, जैसे नष्ट ज्ञान औ नष्ट कर्मते अध्यास औ स्वर्ग नरककी प्राप्ति अंगीकार करी. तैसे मृत कुलाल औ नष्ट दंडसे बी घट हुवा चाहिये. काहेतें जैसे रज्जुमें सर्प अध्यासते व्यवहित पूर्व कालमें सर्पका ज्ञान है. औ स्वर्ग नरककी प्राप्तिते व्यवहित पूर्व कालमें सुभ असुभ कर्म हैं. तैसे घटते व्यवहित पूर्व कालमें नष्ट दंड औ मृत कुलाल बी हैं, तिनते बी घट हुवा चाहिये. सो होवै नहीं. यातें :—

व्यवहित पूर्व कालमें जो वस्तु होवै, सो हेतु नहीं. किंतु अव्यवहित पूर्व कालमें जो वस्तु होवै, सोई हेतु होवै है. औ सुभ असुभ कर्म बी कालांतरभावी जो स्वर्ग नरककी प्राप्ति ताके हेतु नहीं; किंतु सुभ कर्म तो अपनेते अव्यवहित

उत्तर कालमें धर्मकी उत्पत्ति करै है. असुभ कर्म अधर्मकी उत्पत्ति करै है. सो धर्म अधर्म अंतःकरण विषे रहे हैं. तिनते कालांतरमें स्वर्ग औ नरककी प्राप्ति होवै है. तासे अनंतर धर्म अधर्मका नाश होवै है. इस अभिप्रायसेही सास्त्रमें सुभ कर्म औ असुभ कर्म अपूर्व द्वारा फलके हेतु कहै हैं; सास्त्रात् नही. अपूर्व नाम धर्म अधर्मका है, औ अदृष्ट बी तिनकूं कहै हैं. औ पुन्य पाप बी तिनकूंही कहै हैं. औ कहूं धर्म अधर्मकी जनक जो सुभ असुभ क्रिया है, ताकूं बी धर्म अधर्म कहै हैं. जैसे कोई सुभ क्रिया करता होवै, ताकूं लोक ऐसा कहै हैं:— “यह धर्म करै है.” औ असुभ क्रिया करनेवालेकूं ऐसा कहै हैं:— “यह अधर्म करै है.” सो सुभ असुभ क्रियाका नाम धर्म अधर्म नही; किंतु सुभ असुभ क्रिया धर्म अधर्मकी जनक है. याते क्रियाकूं धर्म अधर्म कहै हैं, जैसे आयुका वर्षक जो घृत है, ताकूं सास्त्र में आयु कहै हैं. इस रीतिसे अव्यवहित पूर्व कालमें हेतु होवै है.

८०. औ रज्जुमें सर्प अध्यासते अव्यवहित पूर्व कालमें सर्पका ज्ञान है नही. याते सर्पका ज्ञान रज्जुमें सर्प अध्यासका हेतु नहीं, किंतु सर्प ज्ञान जन्य संस्कारही रज्जुमें सर्प अध्यासका हेतु है; तैसे सीपीमें रूप अध्यासका हेतु रूप ज्ञान जन्य संस्कार है. इस रीतिसे सारे संस्कारही अध्यासके हेतु हैं. औ वस्तुका ज्ञान संस्कारका हेतु है. जैसे सुभ असुभ कर्म जन्य धर्म अधर्म अंतःकरणमें रहै हैं; तैसे वस्तुके ज्ञान जन्य संस्कार बी अंतःकरणमें रहै हैं. जा पुरुष कूं पूर्व सर्पका ज्ञान नही हुवा, ताके बी और वस्तुके ज्ञान जन्य संस्कार तौ हैं; परंतु रज्जुमें सर्पका अध्यास होवै नही. जा वस्तुका अध्यास होवै, ताके सत्तातीय वस्तुके ज्ञानका संस्कार अध्या

सकी हेतु है, विजातीयके ज्ञानके संस्कार हेतु नहीं. सर्पके सजातीय सर्प होवे है; और नहीं. सर्पका जाकू पूर्व ज्ञान नहीं, अन्य वस्तु का ज्ञान है, ताकू सजातीय वस्तुके ज्ञान अन्य संस्कार नहीं, यातें रज्जुमें सर्पका आध्यास होवे नहीं. सूक्ष्म अवस्थाका नाम संस्कार है. इसरीतिसे अध्यासते पूर्व जो सजातीय वस्तुका ज्ञान, ताके संस्कार अध्यासके हेतु हैं. "औ सत्य वस्तुके ज्ञानके संस्कारही अध्यासके हेतु हैं; मिथ्या वस्तुके ज्ञानके नहीं;" यह नियम नहीं. यह वार्त्ता छुहारेके दृष्टांतसे प्रतिपादन करी है. यातें मिथ्या वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार ही अध्यासके हेतु हैं.

८१. सो बंधके आध्यासविषे बी बने है. काहेतें जो अहंकारसे आदिलेके अनात्म वस्तु, औ ताका ज्ञान बंध कहिये है, "सो अनात्म वस्तु रज्जुके सर्पकी न्याई जब प्रतीत होवे तबही है, औ प्रतीत नहीं होवे तब नहीं." यह हमारा वेद संमत सिद्धांत है. इस कारनतेही सुषुप्तिविषे सर्व प्रपंचका अभाव प्रतिपादन किया है. सुषुप्तिमें कोई पदार्थ प्रतीत होवे नहीं; यातें सर्व प्रपंचका सुषुप्तिमें लय होवे है. इसका नाम सास्त्रमें दृष्टि सृष्टि वाद कहै हैं. या अर्थकू आगे प्रतिपादन करेंगे, इस रीतिसे अनंत अहंकारादिक औ तिनके ज्ञान उत्पन्न होवे हैं; औ लय होवे हैं. अहंकारादिक औ तिनके ज्ञानकी साथही उत्पत्ति लय होवे है. जब अहंकारादिकनकी प्रतीतिकी उत्पत्ति होवे, तब अहंकारादिकनकी उत्पत्ति होवे है. औ प्रतीतिकी लय होवे, तब अहंकारादिकनका लय होवे है. अहंकारादिक औ तिनके ज्ञानका नाम अध्यास है. यह वार्त्ता अनिर्वचनीय व्याप्तिके प्रतिपादनमें कहेंगे. यद्यपि अहंकार साछी भास्य है, यह वार्त्ता विषय प्रतिपादनमें कही है. यातें अहंकारकी प्रतीति

साछीरूप है. ताकी उत्पत्ति औ लय बनै नहीं. तथापि अहंकार-का बी वृत्तिसेही साछी प्रकास करै है; साछात नहीं. वा वृत्तिकी उत्पत्ति लय होवै है. यातें अहंकारकी प्रतीतिकी उत्पत्ति लय कहिये है. इस रीतिसे उत्तर उत्तर अहंकारादिक औ तिनके ज्ञानकी जो उत्पत्ति, ताके हेतु 'पूर्व पूर्व मिथ्या अहंकारादिकनके ज्ञान अन्य संस्कार बनै हैं.

८२. और जो ऐसे कहैं " उत्तर उत्तर अहंकारादिकनके अभ्यासविषे तौ यद्यपि पूर्व पूर्व अभ्यासके संस्कार हेतु बनै हैं; तथापि प्रथम उत्पन्न जो अहंकार, औ ताका ज्ञान, ता-के हेतु संस्कार बनै नहीं. काहेतें, जो ताके पूर्व और अ-हंकार उत्पन्न हुवा होवै, तौ ताके ज्ञानके संस्कार बी होवैं. सो प्रथम अहंकारसे पूर्व और अहंकार हुवा नहीं. तैसे सर्व वस्तुके प्रथम अभ्यासके हेतु संस्कार बनै नहीं." यह संका बी सिद्धांतके अज्ञानसे होवै है. काहेतें:- " यह वेदांतका सिद्धांत है" एक ब्रह्म, औ ईश्वर, जीव, अविद्या, औ अविद्याका चैतन्यसे संबंध, औ अनादि वस्तुका भेद, यह षट् वस्तु स्वरूपसे अनादि हैं. जा वस्तुकी उत्पत्ति होवै नहीं, सो वस्तु स्वरूपसे अनादि कहिये है. इन षट्की उत्पत्ति होवै नहीं. यातें स्वरूपसे अनादि हैं. औ अहंकारादिकनकी तौ श्रुतिमें उत्पत्ति कही है; यातें स्वरूपसे अनादि यद्यपि अहंकारादिक नहीं, तथापि प्रवाहरूपतें सर्व वस्तु अनादि हैं. सर्व वस्तुका प्रवाह दूरि होवै नहीं. अनादि कालमें ऐसा समय कोई पूर्व हुवा नहीं, जा समय कोई घट होवै नहीं. यातें घटका प्रवाह अनादि है. इस रीतिसे सर्व वस्तुका प्रवाह अनादि है. प्रलय कालमें बी सुषुप्तिकी न्याई सर्व वस्तु संस्काररूप होयके रहै हैं. यातें प्रपंचका प्रवाह अनादि

होनेतें, प्रपञ्च अनादि कहिये है. ऐसा जाकूं ज्ञान नहीं है, ताकूं यह संका होवै है. जो प्रथम अध्यासके हेतु संस्कार बने नहीं. औ सिद्धांतमें किसी अहंकारादिक वस्तुका अध्यास सर्वसे प्रथम है नहीं, किंतु अपनेसे पूर्व पूर्व अध्यासतें संपूर्ण उचर हैं; यातें संका बने नहीं. इस रीतिसे सजातीयके पूर्व ज्ञानजन्य संस्कारसे अहंकारादिक बंधका अध्यास बने है; यह प्रथम पादका अर्थ है.

८३. और जो पूर्व कथा “तीन प्रकारका दोष अध्यासका हेतु है. औ बंधके अध्यासमें कोई भी दोष बने नहीं. यातें बंध सत्य है,” सो संका बने नहीं. काहेतें, जो दोषतें बिना अध्यास होवै नहीं; तो अध्यासका हेतु दोष होवै; जैसे तुरी तंतु वेम पटके हेतु है. तुरी तंतु वेम होवें तो पट होवै, औ नहीं होवें तो पट होवै नहीं. तैसे दोष अध्यासके हेतु नहीं. काहेतें, सादृश्य दोष बिना आत्मामें जातिका अध्यास होवै है. ब्राह्मनत्वसे आदिलेके जो जाति हैं, सो स्थूल सरीरका धर्म है. आत्माका औ सूक्ष्म सरीरका धर्म नहीं. काहेतें, और सरीरकूं प्राप्त होवै, तब आत्मा औ सूक्ष्म सरीर तो जो पूर्व सरीरमें है, सोई रहै है. औ जाति और भी होवै है. यह नियम नहीं:—“जो पूर्व सरीरमें जाति है, सोई उत्तर सरीरमें होवै है.” आत्माका अथवा सूक्ष्म सरीरका धर्म जाति होवै, तो उत्तर सरीरविषे और जाति नहीं हुई चाहिये. यातें आत्माका औ सूक्ष्म सरीरका धर्म जाति नहीं; किंतु स्थूल सरीरका धर्म है. औ “मैं द्विजाति हूं” इस रीतिसे ब्राह्मनत्व, छत्रि यत्व, वैश्यत्व, जातिका आत्मामें भान होवै है. यातें आत्मामें जाति-का अध्यास है. जैसे रज्जुमें सर्प परमार्थसे नहीं है, औ भान होवै है; यातें रज्जुमें सर्पका अध्यास है. तैसे आत्मामें जाति नहीं है, औ

मान होवै है; यार्ते आत्मामें जातिका अध्यास है. औ आत्माके साथ जातिका सादृश्य नहीं है. काहेतें, आत्मा व्यापक है, औ जाति परिच्छिन्न है. आत्मा प्रत्यक् है, औ जाति पराक है. आत्मा विषयी है, औ जाति विषय है. इस रीतिसे आत्मामें विरोधी जातिका बी अध्यास होवै है. द्विजाति नाम त्रिवर्णका है. जैसे आत्मविषे सादृश्यते विना जातिका अध्यास होवै है, तैसे सादृश्यविना अहंकारादिक बंधका अध्यास बी आत्मामें बने है. सादृश्य दोष अध्यासका हेतु नहीं. जो सादृश्य दोष अध्यासका हेतु होवै, तौ आत्मामें जातिका अध्यास नहीं हुवा चाहिये. औ संघमें पीतताका अध्यास नहीं हुवा चाहिये. औ मिसरीमें कटुताका अध्यास नहीं हुवा चाहिये. काहेतें. स्वत औ पीतका विरोध है; सादृश्य नहीं. तैसे मधुर औ कटुका विरोध है, सादृश्य नहीं. यार्ते अधिष्ठानमें मिथ्या वस्तुका सादृश्य दोष अध्यासका हेतु नहीं.

८४. तैसे प्रमाताका लोभ भयादिक दोष बी अध्यासका हेतु नहीं. काहेतें, जो लोभरहित वैराग्यवान पुरुष है, ताकूं बी सी-पीमें रूपका अध्यास होवै है; सो नहीं हुवा चाहिये. यार्ते प्रमाताका दोष बी अध्यासका हेतु नहीं. औ प्रमानका दोष बी अध्यासका हेतु नहीं. काहेतें, सर्व पुरुषनकूं रूप रहित जो आकास है, सो नील रूपमाला प्रतीत होवै है. औ कटाहके तथा तंबूके आकार प्रतीत होवै है. यार्ते सर्वकूं आकासमें नील रूपका, कटाहका, तथा तंबूका अध्यास है. औ सर्वके नेत्र रूप प्रमानमें दोष कहना बने नहीं. यार्ते प्रमानका दोष अध्यासका हेतु नहीं. आकासमें नीलादिकतका जो अध्यास है, ताकेविषे एक प्रमान दोषकाही अभाव नहीं है; किंतु सर्व दो-

षण्णका अभाव है; सादृश्य भी नहीं, औ प्रमाताका दोष भी नहीं, जैसे सर्व दोषके अभावमें भी आकासमें नीलादिकनका अध्यास होवै है, तैसे आत्माविषे भी बंधका अध्यास दोष बिनाहीं बनै है. यातें “दोषके अभावमें बंध अध्यास रूप नहीं” यह संका बनै नहीं. काहेतें सर्व दोषका अभाव भी नै, ती भी आकासमें नीलादिकनका अध्यास सर्व पुरुषनकूं होवै है. यातें दोष अध्यासका हेतु नहीं. कवित्वके चतुर्थ पादका यह अर्थ है.:-जिनके कोई पित्त प्रभृति कहिये पित्तसे आदि लेके अछेम कहिये दोष नहीं है. तिनकूं भी आकास नील रूपवान, औ कटाहाकार, औ तंबूके आकार भासै है. यातें प्रमान दोष अध्यासका हेतु नहीं. छेम नाम कुसलका है. ताका विरोधी जो प्रमान दोष सो अछेम कहिये है. ज्ञानका साधन जो इंद्रिय सो प्रमान कहिये है. इस रीतिसे दोष अध्यासके हेतु नहीं. यातें बंधके अध्यासमें दोषकी अपेक्षा नहीं. औ संछेप सारीरकमें बंधके अध्यास समय दोष भी प्रतिपादन किये हैं. विस्तारके भयसे हमने नहीं लिखे. औ अध्यासके हेतु जो दोष होवैं, तो दोष निरूपन करते. सो दोष अध्यासके हेतु नहीं हैं. यातें भी दोषका निरूपन नहीं किया.

१३

८५ अथ कारन अध्यास निरूपनं.

दोहा.

चित् सामान्य प्रकाशमें, नहीं नसै अज्ञान;

लहै प्रकास सुषुप्तिमें, चेतनमें आज्ञान.

१४

टीका:-पूर्व कदा जो “विशेषरूपसे अज्ञात वस्तुमें अध्यास होवै है. औ आत्मा स्वयं प्रकास है, ताकेविषे अज्ञान बनै नहीं. काहेतें, तमका औ प्रकासका परस्पर विरोध है. यातें जैसे

अत्यंत प्रकासमें स्थित रज्जुमें सर्पका अध्यास होवै नहीं. तैसे स्वयं प्रकास आत्मामें बंधका अध्यास बनै नहीं." सो संका बी बनै नहीं. काहेतें, यद्यपि आत्मा प्रकासरूप है; तथापि आत्माका स्वरूप प्रकास अज्ञानका विरोधी नहीं. जो आत्म स्वरूप प्रकास अज्ञानका विरोधी होवै, तौ सुषुप्तिमें प्रकासरूप आत्माविषे अज्ञान प्रतीत होवै है, सो नहीं हुवा चाहिये. घोर निद्रासे जाग्या जो पुरुष है, ताकूं ऐसा ज्ञान होवै है, "मैं सुषसे सोया औ कुछ बी नहीं जानता हुवा." या ज्ञानका सुष औ अज्ञान विषय है. सो सुष औ अज्ञानका जो जागृतमें ज्ञान है, सो प्रत्यक्षरूप नहीं. काहेतें, जा ज्ञानका विषय सन्मुष होवै, सो ज्ञान प्रत्यक्षरूप होवै है. औ जागृत कालमें सुष औ अज्ञान न है नहीं. यातें जागृतमें सुष औ अज्ञानका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप नहीं; किंतु स्मृतिरूप है. सो स्मृति अज्ञात वस्तुकी होवै नहीं. किंतु ज्ञात वस्तुकी होवै है. यातें सुषुप्तिमें सुष औ अज्ञानका ज्ञान है. सो सुषुप्तिका ज्ञान अंतःकरण औ इंद्रिय जन्य तौ है नहीं. काहेतें, सुषुप्तिमें अंतःकरण औ इंद्रियका अभाव है. यातें सुषुप्तिमें आत्म स्वरूपही ज्ञान है. ज्ञान औ प्रकासका एकही अर्थ है, इस रीतिसे सुषुप्तिमें आत्मा प्रकास रूप है. ता प्रकासरूप आत्मासे स्वरूप सुष औ अज्ञानकी प्रतीति होवै है. जो आत्म स्वरूप प्रकास, अज्ञानका विरोधी होवै, तौ सुषुप्तिमें अज्ञानकी प्रतीति नहीं हुई चाहिये. यातें आत्मा प्रकास रूप तौ है, परंतु आत्माका स्वरूप प्रकास, अज्ञानका विरोधी नहीं. उलटा आत्माका स्वरूप प्रकास, अज्ञानका साधक है. इस अभिप्रायतेंही वेदांत सास्त्रमें कदा है. "सामान्य चैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं;" किंतु विशेष

चैतन्यही अज्ञानका विरोधी है. व्यापक जो चैतन्य है; सो सामान्य चैतन्य कहिये है. औ वृत्तिमें स्थित जो चैतन्य, सो विशेष चैतन्य कहिये है. जैसे काष्ठमें स्थित जो सामान्य अग्नि है, सो अंध कारका विरोधी नहीं. औ मथनसें प्रगूठ किया जो अग्नि है, सो बत्तीमें स्थित होयके अंधकारका विरोधी है. तैसे व्यापक चैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं बी है, परंतु वेदांतके विचारसें अंतः करनकी जो ब्रह्माकार वृत्ति हुई है, ताकेविषे स्थित चैतन्य अज्ञानका विरोधी है. इस रीतिसें केवल चैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं; किंतु वृत्ति सहित चैतन्य अज्ञानका विरोधी है. अथवा चैतन्य सहित वृत्ति अज्ञानकी विरोधी है.

प्रथम पक्षमें ती अज्ञानके नासका हेतु चैतन्य है; औ वृत्ति सहायक है. दूसरे पक्षमें “अज्ञानके नासका हेतु वृत्ति है; औ चैतन्य सहायक है.” यह अवच्छेद वादकी रीति है. औ आभास वादमें ती “सामान्य चैतन्यकी न्याई विशेष चैतन्य बी अज्ञानका विरोधी नहीं. किंतु वृत्ति सहित आभास अथवा आभास सहित वृत्ति अज्ञानका विरोधी है.” इस रीतिसें प्रकासरूप चैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं. याते चैतन्यके आश्रित अज्ञान है. ता अज्ञानसें आवृत जो आत्मा, ताकेविषे बंधका अध्यास बनै है.

८६. और पूर्व कथा जो “सामान्य रूपते ज्ञात, औ विशेष रूपते अज्ञात वस्तुमें अध्यास होवै है. औ आत्मामें सामान्य विशेष भाव है नहीं. याते निर्विशेष आत्मा ज्ञात औ अज्ञात बनै नहीं. ताकेविषे अध्यासका असंभव है.” सो वार्ता बी बनै नहीं. काहेते, “आत्मा है,” यह सर्वकूं प्रतीति होवै है. आत्मा नाम अपने स्वरूपका है, “में नहीं हूं” यह किसीकूं प्रतीति होवै नहीं. “किंतु

“मैं हूँ” यह प्रतीति सर्वकू होवै है. यातें सतरूप करिके आत्मा सर्वकू भान होवै है. औ चैतन्य आनंद व्यापक नित्यसुद्ध नित्यमुक्त रूप आत्मा है; यह सर्वकू प्रतीति होवै नहीं. यातें चैतन्य आनंद व्यापक नित्यसुद्ध नित्यमुक्त रूपतें आत्मा अज्ञात है, औ सतरूप करिके ज्ञात है; यह वार्त्ता अनुभव सिद्ध है. सो अनुभव सिद्ध वार्त्ता युक्तितें दूरि होवै नहीं. सर्वकू प्रतीति जो होवै है आत्माका सतरूप, सो तो सामान्य रूप है. औ केवल ज्ञानीकू जो प्रतीति होवै चेतन आनंदादिक, सो विशेष रूप है. जो अधिक कालमें अधिक देसमें होवै, सो सामान्य रूप कहिये है. औ न्यून देसमें न्यून कालमें होवै, सो विशेष रूप कहिये है. यद्यपि आत्माका स्वरूपही चेतन आनंदादिक है, यातें सतकी न्याई चेतन आनंदादिक सर्वत्र व्यापक है. सतकी अपेछातें चेतन आनंदादिक नकू, न्यून देसमें औ चेतन आनंदादिकनकी अपेछातें सतरूपकू; अधिक देसमें कहना बनै नहीं. यातें सतरूप आत्माका सामान्य अंस है. औ चेतन आनंदादिक विशेष अंस है, यह कहना बी बनै नहीं. तथापि सतकी प्रतीति सर्वकू अविद्या कालमें बी होवै है. औ “चेतन आनंद रूप आत्मा है.” यह प्रतीति सर्वकू अविद्या कालमें होवै नहीं. केवल ज्ञानीकूही होवै है. अविद्या कालमें चेतन, आनंद, मुक्तता, सुदृढता, बी है; परंतु प्रतीति होवै नहीं. याते अनुहुयेके समान है. इस अभिप्रायतें चैतन्य आनंदादिक न्यून काल वृत्ति कहिये है. औ सतरूप अधिक काल वृत्ति कहिये है. इस रीतितें सतरूपका औ चेतन आनंदादिकनका सामान्य विशेष भाव नहीं बी है, परंतु अल्पकाल औ अधिक कालमें प्रतीति होनितें सामान्य विशेष भावकी न्याई है. या कारनतें आत्माका सतरूप सामान्य अंस कहिये है. औ चेतन

अभिदादिक विशेष भंस कहिये है.

औ भास्मा निर्विसेष है. या सिद्धांतकी बी हानी नही. जो आत्मामें सामान्य विसेष भाव अंगीकार करें, ती "निर्विसेष आत्मा है" या सिद्धांतकी हानी होवै; सो सामान्य विसेष भाव अंगीकार किया नहीं. किंतु अविद्यासे सामान्य विसेषकी न्याई प्रतीति होवै है. याते सामान्य विसेष भाव कहे हैं. इस रीतिसे सत्परूप करिके ज्ञात, औ चेतन, आनंद, नियशुद्ध, नित्यमुक्त, ब्रह्मरूप करिके अज्ञात, आत्माविषे बंधका अध्यास बनै है. अध्यासरूप बंधकी ज्ञानसे निवृत्ति बी बनै है. याते ग्रंथका प्रयोजन संभवै है.

८७. और पूर्व कक्षा जो " निषिद्ध काम्य कर्मका त्याग करिके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त कर्म करै; याते निषिद्ध कर्मके अभावते नीच लोककूं प्राप्त होवै नही; औ काम्य कर्मके अभावते उत्तम लोककूं प्राप्त होवै नही. औ नित्य नैमित्तिक कर्मके नही करनेते जो पाप होवै, सो तिनके करनेते होवै नही. औ इस जन्मविषे अथवा अन्य जन्मविषे पूर्व करे जो पाप हैं, तिनका साधारन औ असाधारन प्रायश्चित्तसे नास होवै है. औ पूर्व करे जो काम्य कर्म हैं, तिनके फलकी इच्छाके अभावते मुमुक्षुकूं तिनका फल होवै नही. याते मुमुक्षुकूं ज्ञानसे बिनाहीं जन्मका अभावरूप मोछ होवै है." सो बनै नही. काहेते:—

नित्य नैमित्तिक कर्मका बी स्वर्गरूप फल है, यह वार्ता भाष्य कारने युक्ति औ प्रमानसे प्रतिपादन करी है. याते नित्य नैमित्तिक कर्मसे उत्तम लोककूं प्राप्त होवैगा; जन्मका अभाव बनै नही. औ नित्य नैमित्तिक कर्मका जो फल अंगीकार नही करें, ती नित्य नैमित्तिक कर्मका बोधक जो वेद है, सो निष्फल होवैगा. काहेते, जो नियम नैमित्तिक कर्मके नही करनेते पाप होवै, ती

ता पापकी अनुत्पत्ति तिनका फल बनै. सो नित्य नैमित्तिक कर्मके नही करनेतें पाप होवै नही. काहेतें, जो नित्य नैमित्तिक कर्मका नही करना सो अभावरूप है. औ पाप भावरूप है, अभावसे भावकी उत्पत्ति होवै नही. यातें नित्य नैमित्तिक कर्मके नही करनेतें पाप होवै है; यह कहना बनै नही. जो नित्य नैमित्तिक कर्मके नही करनेतें पापकी उत्पत्ति अंगीकार करें, तो “अभावतें भावकी उत्पत्ति होवै नही.” यह दूसरे अध्यायमें भगवानने कहा है; तासे विरोध होवैगा. यातें नित्य नैमित्तिक कर्मके अभावतें भावरूप पापकी उत्पत्ति बनै नही. इस रीतिसे नित्य नैमित्तिक कर्मका, पापकी अनुत्पत्ति फल नही; किंतु नित्य नैमित्तिक कर्मसे बिना बी पापकी अनुत्पत्ति सिद्ध है. यातें नित्य नैमित्तिक कर्मका जो स्वर्गरूप फल अंगीकार नही करें, तो कर्म निष्फल होवैगे. औ निष्फल जो नित्य नैमित्तिक कर्म हैं, तिनका बोधक वेद बी निष्फल होवैगा. यातें नित्य नैमित्तिक कर्मसे बी स्वर्ग फल होवै है.

८८. औ “जन्मांतरके जो काम्य कर्म हैं, तिनका इच्छाके अभावतें फल होवै नही.” सो वार्त्ता बी बनै नही. काहेतें, कर्मरूपी बीजसे दो अंकुर उत्पन्न होवैं हैं. एक तो वासना, औ दूसरा अदृष्ट; धर्म अधर्मका नाम अदृष्ट है. सुभ कर्मसे तो सुभ वासना औ धर्मरूप अंकुर होवै है, औ असुभ कर्मसे असुभ वासना औ अधर्मरूप अंकुर होवै है. सुभ वासनासे तो आगे सुभ कर्ममें प्रवृत्ति होवै है. औ धर्मसे सुषका भोग होवै है. इस रीतिसे असुभ वासनासे असुभ कर्ममें प्रवृत्ति होवै है; औ अधर्मसे दुषका भोग होवै है. इस रीतिसे वासनारूप औ अदृष्टरूप अंकुर कर्मरूपी बीज से होवै है. तिनविषे “वासनारूप अंकुरका तो उपायसे नास

होवै है. औ अदृष्टरूप अंकुरका फलकी उत्पत्तिसे बिना किसी प्रकारसे बी नास होवै नहीं." यह शास्त्रका निर्णय है. असुभ कर्मसे उत्पन्न हुवा जो असुभ वासनारूप अंकुर है, ताका ती सत्संग आदिक उपायते नास होवै है. औ सुभ कर्मसे उत्पन्न जो हुई सुभवासना, ताका कुसंग आदिकनूते नास होवै है. सास्त्रमें जितना पुरुषार्थ कहा है; तासे प्रवृत्तिकी हेतु जो वासना, ताकाही नास होवै है. याते पुरुषार्थ बी सफल है. औ भोगका हेतु जो अदृष्ट, ताका नास होवै नहीं. याते "फल दिये बिना कर्मकी निवृत्ति होवै नहीं." यह वार्त्ता जो सास्त्रमें कही है, तासे बी विरोध नहीं. इस रीतिसे अज्ञानीकूं फल भोगविना कर्मकी निवृत्ति बनै नहीं; औ ज्ञानीकूं ती भोगसे बिना बी कर्मकी निवृत्ति बनै है. काहेते, कर्म औ कर्त्ता तथा फल परमार्थसे ती है नहीं; किंतु अविद्यासे कल्पित है. ता अविद्याका ज्ञान विरोधी है. याते अविद्या कल्पित जो कर्मादिक हैं, तिनका बी ज्ञानसे नास होवै है. जैसे स्वप्नविषे निद्रासे जो पदार्थ प्रतीत होवै हैं, तिनका जागृतविषे निद्राकी निवृत्तिसे अभाव होवै है. तैसे अविद्यारूप निद्रासे प्रतीत जो होवै हैं कर्म कर्त्ता फल; तिनका बी ज्ञानदसारूप जागृतविषे अविद्याकी निवृत्तिसे अभाव होवै है. औ ज्ञानविना अभाव होवै नहीं. औ इच्छाके अभावते जो कर्मका फल भोग होवै नहीं, ती ईश्वरका संकल्प मिथ्या होवैगा. काहेते, "फल भोगविना अज्ञानीके कर्मकी निवृत्ति होवै नहीं." यह ईश्वरका संकल्प है. जो इच्छाके अभावते करे कर्मका फल होवै नहीं, ती ईश्वरका संकल्प मिथ्याही होवैगा. औ "सत्य संकल्प ईश्वर है," यह वार्त्ता सास्त्रमें प्रसिद्ध है. याते "इच्छाके अभावते पूर्व करे काम्य कर्मका फल होवै नहीं." यह वार्त्ता विरुद्ध है. जो इच्छाके अभावतेही काम्य कर्मका फल नहीं

होवै, तो असुभ कर्मका फल किसीकू बी नहीं हुवा चाहिये, का-
हेतें असुभ कर्मका फल दुष है; ताकी किसीकू बी इच्छा है नहीं.
यातें ज्ञान बिना कर्मके फलका अभाव होवै नहीं.

८९. और जो पूर्व कथा, “जैसे कर्मके अनुष्ठान कालमें जो
इच्छा रहित पुरुष है, ताकू कर्मका फल वेदांत मतमें अंगीकार नहीं
कन्वा. तैसे कर्मके अनुष्ठानसे अनंतर बी जो पुरुषकी इच्छा दूरि होय
जावै, तो कर्मका फल होवै नहीं.” सो वार्त्ता बी वेदांत मतकू नहीं
जानिके कही है. काहेतें, फलकी इच्छा सहित जो कर्म करै, अथ-
वा फलकी इच्छा रहित जो कर्म करै है, तिनकू कर्मका फल भोग
तो निश्चय होवै है. परंतु इच्छा रहित कर्मसे अंतःकरन सुद्ध होवै
हैं; औ इच्छा सहित जो कर्म करै है, ताकू केवल भोग तो होवै
हैं; परंतु अंतःकरन सुद्ध होवै नहीं. जो इच्छा रहित कर्म करनेतें
सुद्ध अंतःकरन होयके श्रवनतें ज्ञान होय जावै, ताकू तो कर्मका
फल होवै नहीं. औ “जाने कर्म तो फलकी इच्छा रहित किये हैं,
परंतु श्रवनके अभावतें, अथवा किसी अन्य निमित्ततें ज्ञान होवै
नहीं. ताकू तो इच्छा रहित कर्मके फलका भोग दूरि होवै नहीं.”
यह वेदांतका सिद्धांत है. यातें ज्ञानसे बिना कर्मका फल भोग
दूरि होवै नहीं.

९० और पूर्व कथा जो “प्रायश्चित्तसे, संपूर्ण असुभ कर्मनका
नास होवै है” सो वार्त्ता बी बनै नहीं, काहेतें अनंत कल्पके जो
असुभ कर्म हैं, तिनका एक जन्मविषे प्रायश्चित्त बनै नहीं. औ
गंगास्नान औ ईश्वरका नाम उच्चारनसे आदि लेके सर्व पापके
नासक जो साधारन प्रायश्चित्त कहे हैं, सो बी ज्ञानके ही साधन
हैं. यातें सर्व पापके नासक कहे हैं. यातें ज्ञानसेही सर्व पापका
नास होवै है.

९१. और पूर्व कथा जो “नित्य नैमित्तिक कर्म करनेतें जो फल होवै है, सो पूर्व संचित निषिद्ध कर्मका फल है. यातें संचित निषिद्ध कर्मका फल और होवै नहीं.” सो वार्त्ता बी बनै नहीं. काहेतें, अनंत प्रकारके संचित निषिद्ध जो कर्म हैं, तिनका फल बी अनंत प्रकारका दुष है. केवल कर्मके अनुष्ठानका फल ही तिनका फल बनै नहीं.

९२. और पूर्व कथा जो “संपूर्ण संचित काम्य कर्मतें एकही सरीर होवै है.” सो वार्त्ता बी बनै नहीं. काहेतें संचित काम्य कर्म अनंत हैं; तिनका एक जन्मविषे भोग बनै नहीं. औ एक पुदुषकूं एक कालमें नाना सरीरसें जो भोग कथा, सो बी सिद्ध-योगी बिना औरकूं बनै नहीं. औ “सिद्ध योगीकूं बी और ती संपूर्ण सामर्थ्य होवै है; परंतु ज्ञानबिना मोछ तौ होवै नहीं.” यह वेदका सिद्धांत है. इस रीतिसें काम्य कर्म औ निषिद्ध कर्मकूं त्यागिके जो केवल नित्य नैमित्तिक कर्म अज्ञानी करै, ताकूं नित्य नैमित्तिक कर्मका फल भोगनेके वास्ते; औ पूर्व जो सुभ असुभ कर्म करे हैं, तिनका फल भोगने वास्ते, अनंत सरीर होवैगे; मोछ होवै नहीं. यातें ज्ञानद्वारा बंधकी निवृत्ति ग्रंथका प्रयोजन बनै है. जैसे स्वप्नविषे जो मिथ्या पदार्थ प्रतीत होवै हैं, तिनकी जागृत बिना निवृत्ति होवै नहीं. तैसे बंध बी मिथ्या प्रतीत होवै है. ताकी बी ज्ञानरूप जागृत बिना निवृत्ति होवै नहीं.

९३. इस रीतिसें ग्रंथके अधिकारी विषय प्रयोजन संभवै हैं. औ अधिकारी आदिकनके संभवतें संबंध बी संभवै है. यातें ग्रंथका आरंभ बनै है.

दोहा.

दादू दीन दयाल जू, सत सुष परम प्रकास;
जामें मतिकी गति नही, सोई निश्चल दास. १५.

इति अनुबन्ध विशेष निरूपनं नाम द्वितीयस्तरंगः

समाप्तः २

श्रीगणेशाय नमः

अथ श्री विचार सागरे

तृतीयस्तरंगः प्रारंभः

अथ श्री गुरु सिष्य लछन,
गुरु भक्ति फल प्रकार निरूपनं.

९४

दोहा.

पेषच्यारि अनुबंध युत, पढै सुनै यह ग्रंथ;

ज्ञान सहित गुरुसँ जु नर, लहै मोछको पंथ. १.

टीका:— च्यारि अनुबंध सहित ग्रंथकू जानिके ज्ञान सहित गुरुसँ जो पुरुष पढै, अथवा एकाग्र चित्त करिके सुनै, सो पुरुष मोछका पंथ जो ज्ञान है; ताकू प्राप्त होवै. १

दोहा.

अनयासहि मति भूमिमें, ज्ञान चिमन आवाद;

न्है इहिं कारन कहतहूं, गुरु सिष्य संवाद. २.

टीका:— गुरु सिष्यके संवादसँ अर्थ निरूपन करनेतें श्रो-ताकू बोध सुषसँ होवै है. इस कारनतें गुरु सिष्यके संवादसँ ग्रंथ-का आरंभ करिये है. २

९५

अथ श्री गुरु लछन.

चौपाई.

वेद अर्थकू भले पिछानै,

आत्म ब्रह्म रूप इक जानै;

भेद पंचकी बुद्धि नसावै,

अद्वय अमल ब्रह्म दरसावै.

३

भव मिथ्या मृग-तृषा समाना,

अनुलव इम भाषत नहि आना,

सो गुरु दे अद्भुत उपदेसा,

छेदक सिषा न लुंचित केसा.

४

टीका:— “वेदके अर्थकू भलि प्रकारसे पिछानै” यह कह-
नेसे अधीत वेद आचार्य होवै है; यह कहा. औ जीव ब्रह्मकी
एकता निश्चय करिके जानै, यातें आत्मज्ञानविषे जाकी स्थिति
होवै, सो आचार्य होवै है; यह कहा. जो वेद पढ़या होवै, औ ज्ञा-
नविषे जाकी निष्ठा न होवै, सो आचार्य नही है. औ ज्ञानविषे
जाकी निष्ठा होवै, औ वेद नही पढ़या, सो बी आप तौ मुक्त है,
परंतु उपदेस करने योग्य आचार्य नही है, कहितें, ताकूं जिज्ञासु-
की संका मेटनेकी युक्ति नही आवै है. जाके चित्तविषे संका
उठै नही ऐसा जो उत्तम संस्कारवाला जिज्ञासु है, ताके तौ
उपदेस करनेविषे समर्थ है बी, परंतु सर्वके उपदेस करने योग्य
नही; यातें आचार्य नही. किंतु अधीत वेद होवै, औ ज्ञानविषे
जाकी निष्ठा होवै सो आचार्य कहिये है. औ शिष्यकी बुद्धिमें
भान जो होवै पंच प्रकारका भेद, ताकूं नाना युक्तिसे दूर कर-
नेविषे समर्थ होवै:— १ एक जीव ईसका भेद, २ जीवनका परस्पर
भेद, ३ औ जीव जड़का भेद, ४ ईस जड़का भेद, ५ जड़-
जड़का भेद, यह पंच प्रकारका भेद है; ताकूं षंडन करै;

काहेतें भेद भयका हेतु है. यातें भेदका निराकरण अवश्य कर्तव्य है. भेदका निराकरण करिके अद्वय औ भ्रमल कहिये अविद्यादि मल रहित जो ब्रह्म, ताकूं दरसावै कहिये आत्मरूप करिके साछातकार करवावै. औ सर्व संसारकूं मिथ्यारूप करिके उपदेस करै. सो अद्भुत उपदेस देनेवाला आचार्य कहिये है. औ केवल आप मुंडन कराइके सिष्यकी सिषा छुदन मात्र करनेवाला; अथवा और कोऊ संप्रदायके चिन्ह मात्रसें अंकित करनेवाला; आचार्य नहीं कहिये है.

४

दोहा.

करत मोछ भव ग्राहतें, दे असि निज उपदेस;
सो दैसिक बुध जन कहत, नहि कृत गैरिक बेस. ५

अर्थ स्पष्ट.

५

९६

दोहा

दैसिकके लछन कहे, श्रुति मुनि वच अनुसार;
सो लछन हैं सिष्यके, वैं जिनतें अधिकार. ६

टीका:— सास्त्रके अनुसार दैसिक कहिये गुरु, ताके लछन कहे, औ जिन साधनसें ग्रंथमें अधिकार होवै, सो साधन सिष्यके लछन हैं. याका यह अभिप्राय है:— जो अधिकारिके लछन पूर्व कहे, सोई लछन सिष्यके जानि लेने.

६

९७

अथ गुरु भक्तिका फल वर्नन.

दोहा.

ईश्वरतें गुरुमें अधिक, धरै भक्ति सुजान:

बिन गुरु भक्ति प्रवीनहू, लहै न आतम ज्ञान. ७

टीका:— गुरुमें ईश्वरसे अधिक भक्ति करै. काहेतै, जो सर्व सास्त्रमें प्रवीन बी पुरुष होवै, सो बी गुरुके उपदेस बिना ज्ञानकूं प्राप्त होवै नही. ७

जो पूर्व दोहेमें बात कही सोई दृष्टांतसे प्रतिपादन करै हैं.

दोहा.

वेद उदधि बिन गुरु लषै, लागै लौन समान;

बादर गुरु मुष द्वार व्है, अमृतसें अधिकान. ८

टीका:— वेदरूपी उदधि कहिये जो समुद्र है, सो गुरु बिना लौनके समान छार है. जैसे छार समुद्रमें पैठिके वाके जलकूं जो पान करै, सो केवल छारैताकूं अनुभव करै है; औ तासूं छेसकूं प्राप्त होवै है. तैसे गुरुबिना जो वेदके अर्थकूं विचारै है, सो भेदरूपी छारकूं अनुभव करिके जन्म मरनरूपी घेदकूं प्राप्त होवै है. इसी कारनसे रामानुज औ मध्वसें आदि लेके, जो नाना पुरुष हुए हैं, तिनोंने वेदके अर्थका विचार बी किया है; परंतु गुरुद्वारा नही किया. यातैं भेदविषे निश्चय करिके जन्म मरनरूपी घेदकूंही प्राप्त भये. मुक्तिरूप आनंद उनकूं प्राप्त नही भया. यद्यपि रामानुज आदि जो भये हैं, तिनोंने बी वेद अपने अपने गुरुसे ही पठिके विचान्या है; औ विचारिके व्याख्यान किया है; तथापि जिनके पास उनूने वेद पढ़्या सो गुरु नही; काहेतै, "जो जीव ब्रह्मकी एकताका उपदेस करै सो गुरु होवै है." यह पूर्व गुरु छल्लनके प्रसंगमें कहि आये. औ उनके जो पाठक हुवे हैं, सो जीव ब्रह्मका भेद उपदेस देनेवाले हुवे हैं, यातैं उनके विषे जो गुरु शब्दका प्रयोग करै है, सो अहंतके समान करै है. जैसे अहंतके

सिष्य अर्हंतकूं गुरु कहै हैं, परंतु अर्हंत गुरु पदका विषय नहीं है. तैसे भेदवादो पुरुषनके जो सिष्य हैं, सो अपने पाठकांकूं गुरु कहै हैं. परंतु सो गुरु नहीं हैं, याते रामानुजसे आदिलेके जो भेदवादी हुवे हैं, तिनोनें गुरु द्वारा विचार नहीं किया, इस कारनतें भेदमें अभिनिवेश करिके जन्म मरन रूपी छेसकूंही प्राप्त भये. तैसे और बी जो कोऊ पूर्व लछन युक्त गुरुसे विना आपही वेदके अर्थका विचार करै, अथवा भेद वादी पुरुषसे पढिके विचारै, सो बी भेदरूपी छारकूं अनुभव करिके जन्म मरनरूपी छेसकूंही अनुभव करै है. यह दोहेके पूर्वार्धका अर्थ है. औ वादर रूपी ब्रह्मवित गुरुके मुखद्वारा जो सुनिके विचारै, ताकूं अमृतसें बी अधिक आनंदका हेतु वेद होवै है. जैसे समुद्रका जल स्वरूपसें छार है, औ वादर द्वारा मधुर होवै है. तैसे वेदका अर्थ ब्रह्म ज्ञानी गुरु द्वारा आनंदका हेतु है.

९८ पूर्व दोहेमें यह बात कही जो “गुरुसें पट्या जो वेदका अर्थ है, ताके विचारसें मुक्तिरूपी फल प्राप्त होवै है;” तासों गुरु ज्ञानी होवै, अथवा अज्ञानी होवै, ऐसा विसेष नहीं कया; सो अब कहै हैं. यद्यपि “ज्ञान हीन गुरु नहीं,” यह पूर्व कही आये, तथापि पूर्व कही वार्त्ताकूं दृष्टान्तसें प्रदिपादन करै हैं,

दोहा.

हृति पुट घट सम अज्ञ जन, मेघ समान सुजान;
पढै वेद इहि हेतु तैं, ज्ञानीपिं ताजि आन. ९

टीका:— भक्त कहिये अज्ञानी जो जन है, सो हृतिपुट कहि. ये मसक औ चरस आदि जो स्वर्म पात्र, अथवा घटद्वारा ग्रहन किया जो समुद्रका जल, सो बिलछन स्नादका हेतु नहीं है. तैसे

अज्ञानी पुरुष द्वारा ग्रहण जो किया वेदरूपी समुद्रका अर्थरूपी जल, सो विलक्षण आनंदका हेतु नहीं. याते अज्ञानी पाठक चर्म पात्र, औ घटके समान है, औ सुज्ञान कहिये ज्ञानी मेघके समान है. यह वार्त्ता पूर्व प्रतिपादन करी है. याते चर्म पात्र औ घटके समान जो अज्ञानी पाठक हैं, ताकूं त्यागिके मेघ समान जो ज्ञानी, ताहीसूं वेदका अर्थ पढ़ै; अथवा सुनै. ९

९९. “ज्ञानवानके पास वेद पढ़ै.” या कहनेते यह संका होवै है:— जो वेदकी श्रुति है, तिनही द्वारा जीव ब्रह्मका स्वरूप विचारनेते ज्ञान होवै है; अन्य संस्कृत ग्रंथनसे औ भाषा ग्रंथनसे ज्ञान होवै नहीं. याते भाषा ग्रंथका आरंभ निष्फल होवैगा.

ताके समाधानका दोहा.

ब्रह्म रूप अहि ब्रह्म वित, ताकी बानी वेद;
भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद भ्रम छेद. १०

टीका:— “ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष है सो ब्रह्मरूप है.” यह वार्त्ता श्रुतिविषे प्रसिद्ध है. याते ताकी बानी वेदरूप है. सो भाषा रूप होवै, अथवा संस्कृतरूप होवै; सर्वथा भेद भ्रमका छेद करै है. और जो कहै हैं:— “वेदके वचन बिना ज्ञान होवै नहीं.” सो नियम नहीं. जैसे आयुर्वेदमें कहे जो रोग, औ तिनके निदान, औ औषध, तिन संपूर्णका अन्य संस्कृत ग्रंथनसे, औ भाषा फारसी ग्रंथनसे, ज्ञान होय जावै है. तैसे सर्वका आत्मा जो ब्रह्म, ताका ज्ञान बी भाषादिक ग्रंथनसे होवै है. इस वास्ते सर्वज्ञ जो रिषी औ मुनि हुवे हैं, तिनोने स्मृति, औ पुरान, औ इतिहास ग्रंथनमें ब्रह्मविद्याके प्रकरण कहे हैं; जो वेदसे बिना ज्ञान न होवै, ती वे संपूर्ण प्रकरण निष्फल होय जावैगे. याते

आत्माके स्वरूपका प्रतिपादक जो वाक्य है, तासू ज्ञान होवै है; सो वेदका होवै, अथवा अन्य होवै; याते भाषा ग्रंथसे बी ज्ञान होवै है. यह वार्त्ता सिद्ध हुई. १०

१००

दोहा.

बानी जाकी वेद सम, कीजै ताकी सेव;

वहै प्रसन्न जब सेवतें, तब जानै निज भेव. ११

टीका:— जा ब्रह्मवेत्ताकी बानी कहिये वचन वेदके समान है, ता ब्रह्मवेत्ता आचार्यकी जिज्ञासु सेवा करै. काहेतें सेवातें जब आचार्य प्रसन्न होवै, तब निजभेव कहिये अपना स्वरूप जानै. यह कहनेतें यह वार्त्ता जनाई:— जो आचार्यकी सेवा है, सो ईश्वरकी सेवासें बी अधिक है. काहेतें, जो ईश्वरकी सेवा है, सो तौ अदृष्ट फलका हेतु है. औ आचार्यकी सेवा है, सो अदृष्ट फल औ दृष्ट फल दोनूका हेतु है. जो वस्तु धर्म अधर्मकी उत्पत्ति द्वारा फलका हेतु होवै, सो अदृष्ट फलका हेतु कहिये है. औ जो वस्तु धर्म अधर्मकी उत्पत्तिसें बिना साछात फलका हेतु होवै, सो दृष्ट फलका हेतु कहिये है. ईश्वरकी जो सेवा है, सो धर्मकी उत्पत्ति द्वारा अंतःकरनकी सुद्विरूप फलका हेतु है. यातें ईश्वरकी सेवा अदृष्ट फलका हेतु है. औ आचार्यकी सेवा धर्मकी अपेछा बिना आचार्यकी प्रसन्नता करिके उपदेसरूप फलका हेतु है; यातें दृष्ट फलका हेतु है. औ धर्मकी उत्पत्ति द्वारा अंतःकरनकी सुद्विरूप फलका हेतु है. यातें अदृष्ट फलका बी हेतु है. इस रीतिसें आचार्यकी सेवा ईश्वरकी सेवासें बी उत्तम है. यातें जिज्ञासु सर्व प्रकारसें ब्रह्मवेत्ता आचार्यकी सेवा करै. ११

१०१ अथ आचार्य सेवा प्रकार.

सोरठा.

व्है जबही गुरु संग, करै दंड जिम दंड वत;
धरै उत्तम अंग, पावन पाद सरोज रज. १२

टीका:— जब गुरु प्राप्त होवै, तब दंडकी न्याई साष्टांग प्रना-
म करै. औ पावन कहिये पवित्र जो हैं पादरूपी सरोज कमल
तिनकी रज जो धूरि, ताकूं उत्तम अंग कहिये मस्तक ऊपर
धरै. १२

चौपाई.

गुरु समीप पुनि करिये वासा,
जो अति उत्कट व्है जिज्ञास;
तन मन धन वच अपीं देवै,
जो चाहै हिय बंधन छेवै. १३

अर्थ स्पष्ट.

१३

१०२ अथ तन अर्पन प्रकार.

चौपाई.

तनकरि बहु सेवा विस्तारै,
आज्ञा गुरुकी कबहु न टारै;

१०३ अथ मन अर्पन प्रकार.

मनमें प्रेम राम सम राखै;
प्रसन्न गुरु इम अभिलाषै,

१४

दोषदृष्टि स्वपनें नहि जानै,
हरि हर ब्रह्म गंग रवि जानै;
गुरु मूरतिको हियमें ध्याना,
धरै जो चाहै कल्याणा.

१५

१०४ अथ धन अर्पन प्रकार.

चौपाई.

पत्नी पुत्र भूमि पसु दासी,
दास द्रव्य ग्रह ब्रीहि श्विनासी;
धन पद इन सबहिनकूं भाषै,
वहै गुरु सरन दूरि तिहि नाषै.

१६

सोरठा.

धन अर्पनको भेव, एक कह्यो सुन दूसरो;

वहै ग्रहस्थ गुरु देव, याज्ञवल्क्य सम देह तिहिं. १७

टीका:— पत्निसें आदि लेके ब्रीहि कहिये धान्य पर्यंत सारे धन कहिये हैं. तिन सर्वकूं त्यागिके, त्यागी जो गुरु है, ताके सरने होवै; यह धन अर्पन कहिये है. काहेतें, गुरु त्यागी है, सो आप तौ अंगीकार करै नही. परंतु तिन गुरुको प्राप्ति वास्ते धनका त्याग किया है. याते ऐसा जो त्याग है, सो बी गुरुकूंही अर्पन कहिये है.

औ गृहस्थ जो गुरु होवै, तिनकूं समग्र चढाई देवै. यह दूसरे प्रकारका धन अर्पन कहिये है.

यामें कोउ संका करै है:-

जो ब्रह्मविद्याके आचार्य गृहस्थ नहीं होवै हैं ?

सो संका बनै नहीं

काहेतें, याज्ञवल्क्य औ उद्दालकसँ आदिलेके ब्रह्मविद्याके आचार्य गृहस्थही वेदविषे बहुत सुने जावै हैं. याँतें गृहस्थ बी आचार्य संभवै है. १७

१०५ अथ बानी अर्पनविषे छंद.

भाषत गुन गन गुरुके बानी सुद्ध;
दोष न कबहू अर्पन करि इम बुद्ध. १८

१०६ सोरठा.

जो चाहै कल्याण, तन मन धन वच अरपि इम;
बसै बहुत गुरु स्थान, भिछातें जीवन करै. १९

टीका:- जो पुरुष अपना कल्याण चाहै, सो पूर्व रीतिसँ तन आदि अर्पन करिके आप बहुत काल गुरु जहां होवै; ता स्थानविषे, वा समीपमे वास करै. औ आप भिछातें जीवन कहिये प्रान धारन करै. १९

१०७ चौपाई.

सो भिछा धरि दैसिक आगै,
निज भोजनकूं नहि पुनि मागै;
जो गुरु देइ तु जाठर डारै,

• नहि दूजे दिन वृत्ति संभारै. २०

टीका:— जो भिछाका भन्न सिष्य व्यापै, सो आपही भोजन नही करि लेवै. किंतु दैसिक जो गुरु है, तिनके आगे धरि देवै- औ भिछा गुरुके आगे धरिके अपने भोजनकूं गुरुसे मागै नही. औ एक दिनमें दूसरी बार भिछा ग्राममें बी मागै नही. किंतु गुरु जो रुपा करिके देवै, तौ भोजन करै. औ गुरु जो सिष्यकी श्रद्धा की परिछाके निमित्त नही देवै, तौ दूसरे दिन वृत्ति जो भिछा ताकूं संभारै. २०

दोहा.

पुनि गुरुके आगे धरै, भिछा सिष्य सुजान;
निर्वेदन जियमें करै, जो निज चहै कल्याण. २१

टीका:— निर्वेद नाम ग्लानिका है. अन्य अर्थ स्पष्ट. २१

१०८

चौपाई.

इम व्यवहृत अवसर जब पेवै,

मुष प्रसन्न गुरु सन्मुष लेवै;

विनती करै दोउ कर जोरी,

गुरु आज्ञातैं प्रस्न बहोरी. २२

२२

टीका.—इस रीतिका व्यवहार करते जब गुरुका अवकास देखै, औ प्रसन्न मुषसे गुरु जब अपने सन्मुष देखै, तब हाथ जोरिके गुरुकी स्तुति करै; औ विनति करै. हे भगवन्, “मैं पुछ्या चाहूं हूं.” तब गुरु आज्ञा करै तौ प्रस्न करै.

औ कदाचित् जन्मांतरके उत्तम कर्मते गुरु रुपा करिके सि-

ध्यक्तं तन अर्पन आदि सेवासैं बिनाही उपदेस करि देवै, तीं वि-
सुद्ध अधिकारिका कल्याण होय जावै है. काहेते, गुरु सेवाके दो
फल हैं:— एक तौ गुरुकी प्रसन्नता, औ दूसरा अंतःकरणकी सु-
द्धि, सो दोनू वाके सिद्ध हैं:—

२२

दोहा.

तन मन धन बानी अरपि, जिहिं सेवत चित लाय;
सकल रूप सो आप है, दादू सदा सहाय. २३

इति गुरु शिष्य लछन, गुरु भक्ति फल प्रकार निरूपनं
नाम तृतीयस्तरंगः

समाप्तः ३

श्रीगणेशाय नमः

अथ श्री विचार सागरे

चतुर्थस्तरंगः प्रारंभः

अथ उत्तमाधिकारी उपदेस निरूपनं.

दोहा.

गुरु सिषके संवादकी, कहूं व गाथ नवीन;
पेषि जाहि जिज्ञासु जन, होत विचार प्रवीन. १

१०९तीनि सहोदर बाल सुभ, चक्रवती संतान;
सुभसंतति पितुतिहिं नमै, स्वर्ग पताल जहान. २

तीनौ बाल नाम.

तत्त्वदृष्टि इक नाम अहि, दूजो कहत अदृष्ट;
तर्कदृष्टि पुनि तीसरो, उत्तम मध्य कनिष्ट. ३

चौपाई.

बालपनो सब खेलत षोयो,
तरून पाय पुनि मदन विगोयो;
धारि नारि गृह मार प्रकासी,
भोग लहै तिहुं सब सुषरासी. ४

११०.

दोहा.

स्वर्ग भूमि पातालके, भोगहि सर्व समाज;

सुभसंतति निज तेज बल, करत राजके काज. ५
 लहि अवसर इक तिहि पिता, निज हियरच्यो विचार;
 सुष स्वरूप अज आतमा, तासूं भिन्न असार. ६
 इहिं कारन तजि राज पह, जानूं आतम रूप;
 स्वर्ग भूमि पातालके, तिहुं पुत्रह करि भूप. ७

चौपाई.

अस विचार सुभसंतति कीना,
 मंत्रि पेषि तिहुं पुत्र प्रवीना;
 देस इकंत समीप बुलाये,
 निज विरागके वचन सुनाये. ८
 भाष्यो पुनि यह राज संभारहु,
 इक पताल इक स्वर्ग सिधारहु;
 अपर बसहु कासी भुवि स्वामी
 रहत जहां सिव अंतर जामी. ९
 जिहि मरतहि सुनि सिव उपदेसा,
 अनयासहि तिहिं लोक प्रवेसा;
 गंग अंग मनु कीर्ति प्रकासै,
 उत्तर बाहनि अधिक उजासै. १०

दोहा

करहु राज इम भिन्न तिहुं, पालहु निज निज देस;

बिनं विभाग भ्रातानको, भूमि काज व्हे क्लेस. ११

इंदव छंद.

राज समाज तजौं सब मैं अब,

जानि हिये दुष ताहि असारा;

और तु लोक दुषी अपने दुष,

मैं भुगत्यो जग क्लेस अपारा;

जे भगवान प्रधान अजान,

समान दरिद्रन ते जन सारा;

हेतु विचार हिये जगके भग,

त्यागि लखूं निज रूप सुषारा. १२

१११ वाक्य अनंत कहै इम तात,

सुनै तिहुं भ्रात सु बुद्धि निधाना;

बैठि इकंत विचार अपार,

भनै पुनि आपस मांहि सुजाना;

दे दुष मूल समाज हमै यह,

आप भयो चह ब्रह्म समाना;

सो जन नागर बुद्धिक सागर,

आगर दुःख तजै जु जहाना. १३

११२

दोहा.

यातें तजि दुष मूल यह, राज करौ निज काज;

करि विचार इम गेहतेँ, निकस्यो भ्रात समाजः १४
 तिहुं षोजत सद्रुरु चले, धारि मोछ हिय काम;
 अर्थ सहित किय तातको, सुभसंतति यह नाम. १५
 षोजत षोजत देस बहु, सुरसरि तीर इकंत;
 तरु पल्लव साषा सवन, बन तामेँ इक संत. १६
 बैठयो बट बिटपाहिँ तरे, भद्रा मुद्रा धारि;
 जीव ब्रह्मकी एकता, उपदेसत गुन टारि. १७
 दोष रहित एकाग्र चित, सिष्य संघ परिवार;
 लषि दैसिक उपदेस हिय, चहुधा करत विचार. १८
 मनहु संभु कैलासमें, उपदेसत सनकादि;
 पेषि ताहि तिहिँ लहि सरन, करी दंडवत आदि. १९
 कियो वास षट मास पुनि, सिष्य रीति अनुसार;
 करी अधिक गुरु सेव तिहुं, मोछ काम हिय धार. २०
 व्है प्रसन्न श्री गुरु तबै, ते पूछै मृदु वानि;
 किहिँ कारन तुम तात तिहुं, बसहु कौन कह आनि, २१
 तत्वदृष्टि तब लषि हिये, निज अनुजनकी सैन;
 कहै उभय कर जोरि निज, अभिप्रायके बैन. २२

११३

तत्वदृष्टिरुवाच.

भो भगवन हम भ्रात तिहुं, सुभसंतति संतान;
 लष्यो चहैँ बहु भेव हिय, दीन नवीन अजान. २३

जो आज्ञा व्हे रावरी, तौ व्हे पूछि प्रवीन;
आप दया निधि कल्पतरु, हम अति दुषित अधीन. २४

श्रीगुरुर्वाचः

सोरठा.

सुनहु सिष्य मम बात, जो पूछहु तुम सो कहूं;
लहो हिये कुसलात, संसय कोऊ ना रहै. २५

११४ दोहा.

गुरुकी लषी दयालुता, सिष्य हिये भौ चैन;
काज सिद्ध निज मानि हिय, भाषे सबिनय बैन. २६

तत्त्वट्टिरुवाच

चौपाई.

भो भगवन तुम कृपा निधाना,
हौ सर्वज्ञ महेस समाना;
हम अजान मति कछू न जानै,
जन्मादिक संसृति भय मानै. २७
कर्म उपासन कीने भारी,
और अधिक जग पासी डारी;
आप उपाय कहौ गुरु देवा,
व्हे जातैं भव दुषको छेवा. २८

पुनि चाहत हम परमानंदा,
ताको कहौ उपाय सुछंदा;
जब रुपाकरी कहिहौ ताता,
तब व्हैहै हमरे कुसलाता.

२९

टीका:— हे भगवन्, आप रुपानिधान हो; औ सदासिवके समान आप सर्वज्ञ हो. औ हे भगवन्, हम जन्म मरनसे आदि-लेके जो दुषरूप संसार है, तासे डरै हैं; ताकी निवृत्तिका आप उपाय कहौ. औ परमानंदकी प्राप्तिका उपाय कहौ. औ हे गुरो, उपासना औ कर्मके अनंत अनुष्ठान करे बी, परंतु उनसे हमारेकूं वांछित फल प्राप्त भया नही. औ उलटा संसार उनसे बधता गया. याते आप और उपाय बतावौ. जा करिके हम रुतार्थ होवैं.

२९

११५

दोहा.

मोछ काम गुरु सिष्य लषि, ताको साधन ज्ञान;
वेद उक्त भाषन लगे, जीव ब्रह्म भिद भान. ३०

टीका:— दुषकी निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्ति कूं मोछ कहै हैं. ताकी कामना सिष्यके हृदयमें देखिके, ताका साधन जो वेद उक्त ज्ञान है, सो कहते भये. यद्यपि ज्ञानका स्वरूप अनेक सास्त्रनविषे भिन्न भिन्न वर्णन किया है, तथापि जीव ब्रह्मकी भिद कहिये भेद, ताकूं दूर करनेवाला जो ज्ञान है, सोई वेदमें मोछका साधन कहा है; याते ताही कूं कहै हैं.

३०

श्रीगुरुवाच.

दोहा.

परमानंद मिलाप तूं, जो सिष चहै सुजान;

जन्मादिक दुष नास पुनि, भ्रांति जन्य तिहिं मान. ३१

परमानंद स्वरूप तूं, नहि तोमैं दुष लेस;

अज अविनासी ब्रह्म चित्, जिन आनै हिय छेस. ३२

टीका:— हे शिष्य परमानंदकी प्राप्तिविषे, औ जन्म मरनेसे आदि लेके जो दुषरूप संसार है, ताकी निवृत्तिविषे, जो तेरेकू इच्छा भई है, ता इच्छाको भ्रांतिसे उत्पत्ति हुई है; तू ऐसे जान. काहेतें, तू आप परम आनंद स्वरूप है. यातें ताकी प्राप्तिकी इच्छा बनै नहीं. जो वस्तु अप्राप्त होवै, ताकी प्राप्तिकी इच्छा बने है. औ अपना जो स्वरूप है, सो सदा प्राप्त है. ताकी प्राप्तिविषे जो इच्छा, सो भ्रांति बिना बनै नहीं. औ जन्मसे आदि लेके जो संसार है, सो जो कदाचित् होवै, तौ वाकी निवृत्तिविषे इच्छा बनै. सो जन्मादिक संसारका लेस बी तेरेविषे नहीं है. यातें अनहुये दुषकी निवृत्ति विषे बी इच्छा भ्रांति बिना बनै नहीं. औ हे शिष्य जन्म औ नास करिके रहित जो चेतनरूप ब्रह्म है, सो तू है. यातें अपने हृदयविषे जन्मादिक घेदें मति मान. ३२

११६

तत्त्वदृष्टिरुवाच.

दोहा.

विषय संग क्यूं भान व्है, जो मैं आनंद रूप;

अब उत्तर याको कहौ, श्री गुरु मुनिवर भूप. ३३

टीका:— हे भगवन्, जो मेरा आत्मा आनंदरूप होवै, तौ विषयके संबंधसे आनंदका आत्माविषे भान नहीं हुवा चाहिये. यातें आत्मा आनंदरूप नहीं. किंतु विषयके संबंधसे आत्माविषे आनंद होवै है.

३३

११७

श्रीगुरुरुवाच

चौपाई.

आतम विमुष बुद्धि जन जोई,

इच्छा ताहि विषयकी होई;

तासूं चंचल बुद्धि बषानी,

सुष आभास होइ तहँ हानी.

३४

जब अभिलषित पदारथ पावै,

तब मति छनक विछेप नसावै;

तामें वहै अनंद प्रतिबिंबा,

पुनि छनमें बहु चाह विडंबा.

३५

तातें वहै थिरताकी हानी,

सो अनंद प्रतिबिंब नसानी;

विषय संग आनंद जु होई,

विन सतगुरु यह लषै न कोई.

३६

टीका:— हे सिष्य आत्मासे विमुष है बुद्धि जाकी, ऐसा जो पुरुष, ताकूं विषयकी इच्छा होवै है. या स्थानविषे जो भोगका साधन होवै, सो विषय कहिये है. यातें धन पुत्रादिकनका बी ग्रहण करि लेना. ता विषयकी इच्छातें बुद्धि चंचल रहै है. ता चंचल बुद्धिमें आत्म स्वरूप आनंदका आभास कहिये प्रतिबिंब नही होवै है. औ जिस विषयकी इच्छा हुई होवै, सो विषय याकूं प्राप्त होइ जावै, तब या पुरुषकी बुद्धि छनमात्र स्थित होयके अंतर्मुष बुद्धिकी वृत्ति होवै है. ता अंतर्मुष वृत्तिविषे आत्माका स्वरूप

जो आनंद, ताका प्रतिबिंब होवै है. तिस आत्म स्वरूप आनंदके प्रतिबिंबकूं अनुभव करिके पुरुषकूं भ्रांति होवै है; जो मेरेकूं विषयसँ आनंदका लाभ हुवा है. परंतु विषयमें आनंद है नही.

जो कदाचित् विषयमें आनंद होवै, तौ एक विषयसँ तृप्त जो पुरुष, ताकूं जब दूसरे विषयकी इच्छा होवै, तब बी प्रथम विषयसँ आनंद हुवा चाहिये; सो होवै तो नही है. औ हमारी रीतिसँ स्वरूप आनंदका तौ भान बनै नही. काहेतें, जो दूसरे विषयकी इच्छा करिके बुद्धि चंचल है, ताकेविषे प्रतिबिंब बनै नही. किंवा:—

जो विषयमेंही आनंद होवै, तौ जा पुरुषका प्रिय पुत्र, अथवा और कोई अत्यंत प्यारा, जो अकस्मात बहुत काल पीछे मिलि जावै, तब बाकूं देखतेही प्रथम जो आनंद होवै, सो आनंद फेरि सदा नही होता; सो सदाही हुवा चाहिये. काहेतें, आनंदका हेतु जो पुरुष है, सो बांके समीप है. औ हमारी रीतिसँ तौ प्रथमही आनंद बनै है; सदा बनै नही. काहेतें, एक बेर प्यारेकूं देखिके वृत्ति स्थित होवै है, फेरि वृत्ति और पदार्थमें लगि जावै है; यातें चंचल है. यातें पदार्थमें आनंद नही. किंवा:—

जो विषयमें आनंद होवै, तौ समाधि कालविषे जो योगानंदका भान होवै है, सो न हुवा चाहिये; काहेतें, समाधिमें किसी विषयका संबंध नही है. किंवा:—

जो विषयमेंही आनंद होवै, तौ सुषुप्तिमें आनंदका भान नही हुवा चाहिये. काहेतें, सुषुप्तिविषे बी किसी विषयका संबंध है नही. यातें विषयमें आनंद नही. किंतु आत्म स्वरूप आनंद सारे भान होवै है; इसी वास्ते वेदमें लिखाहै:— “ आत्मस्वरूप आनंदकूं लेके सारे आनंद वाले होवै हैं.”

दोहा.

विषय संगतें वहै प्रगट, आतम आनंद रूप;
सिष्य सुनायो तोहि मैं, यह सिद्धांत अनूप. ३७

सोरठा.

सो तूं मोहि व भाष, जो यामें संका रही;
निज मतिमें मति राष, मैं ताको उत्तर कहूं. ३८

११८

तत्त्वट्टाष्टिरुवाच.

चौपाई.

भो भगवन तुम दीन दयाला,
मेटचो मम संसय ततकाला;
यामें कलुक रही आसंका,
सो भाषूं अब वहै निर्वंका. ३९
आतम विमुष बुद्धि अज्ञानी,
ताकी यह सब रीति वषानी;
ज्ञानी जनको कहौ विचारा,
कोउ न तुम सम और उदारा. ४०

टीका:— हे भगवन्, आपने पूर्व विषयके संबंधसे आत्मानंदके भानकी जो रीति कही, सो अज्ञानी पुरुषकी कही; औ ज्ञानीकी नहीं कही. काहेते, आत्मासे विमुष है बुद्धि जाकी, ताका आपने नाम लिया है; सो आत्मासे विमुष बुद्धि अज्ञानीकी होय है; ज्ञानीकी नही. याते आप अब ज्ञानीका विचार कहो. जो

ज्ञानवानकूं विषयकी इच्छा, औ ताके संबंधसे पूर्वरीति करि-
के सुषका भान होवै है, अथवा नहीं? यह वार्त्ता आप कहो. ४०

११९

श्रीगुरुरुवाच.

दोहा.

सुनहु सिष्य इक बात मम, सावधान मन कान,
हैं द्वैविध आतम विमुष, अज्ञानी रु सुजान. ४१

वहै विस्मृत व्यवहारमें, कबहुक ज्ञानी संत,
अज्ञानी विमुषहि रहै, यह तूं जान सिद्धांत. ४२

टीका:—हे सिष्य तूं चित्त औ श्रवणकूं सावधान करके सुन. पूर्व
जो हमने आत्म विमुष कहा है, सो आत्मविमुष अज्ञानीही नहीं होवै,
किंतु ज्ञान वानकी बी बुद्धि जब व्यवहारमें आइ जावै, तब वह
तत्त्वकूं भूलि जावै है. तिस कालविषे ज्ञानवान बी आत्मविमुषही
होवै है. औ ज्ञानीकी बुद्धि जो सदा आत्माकारही रहै. तौ भोजनादिक
व्यवहार न होवै. यातें आत्मविमुष बुद्धि दोनूवांकी बनै है. अज्ञा-
नीकी तौ बुद्धि सदा आत्मविमुष है. औ ज्ञानीकी बुद्धि आत्मवि-
मुष होवै तिस कालमें ज्ञानीकूं बी इच्छा, औ विषयके संबंधसे
आत्मस्वरूप आनंदका भान, अज्ञानीके समान है; परंतु इतना भे-
द है:— विषयके संबंधसे जो आनंदका भान होवै है, ताकूं
ज्ञानी तौ जानै है, जो यह आनंद है सो मेरे स्वरूपसे न्यारा
नहीं है; किंतु ताकाही आभास है. यातें ज्ञानीकूं विषय भोगमें
बी समाधिही है. औ अज्ञानी नहीं जानै है; जो मेराही स्वरूप
आनंद है. औ दोनूका स्वरूप आनंद है. विषयसे केवल अज्ञानीकूं
आति होवै है.

१२०

शिष्यउवाच.

चौपाई.

हे प्रभु परमानंद वषान्यो,
 मेरो रूप सु मैं पहिचान्यो;
 नहि तोमें भव बंधन लेसा,
 कह्यो आप पुनि यह उपदेसा. ४३

यामैं संका मुहि यह आवै,
 जातैं तव वच हिय न सुहावै;
 नहि मोमें यह बंध पसारो,
 कहौ कौन तौ आश्रय न्यारो? ४४

टीका:— हे भगवन्, आपने कछा तूं परम आनंद स्वरूप है. सो मैं भली प्रकारसे जान्या. और आपने कछा जो जन्म मरनसे आदिलेके संसाररूप दुष तेरेविषे हैं नही; यातैं ताकी निवृत्ति बनै नही. याके विषे मेरकूं संका है:— जो जन्मादिक दुष मेरे विषे नही हैं; तौ जा विषे यह संसार है, सो मेरेसे न्यारा कहिये भिन्न आश्रय आप कृपा करिके बतावौ. जाकेविषे संसार दुष जानि. के अपनेविषे नही मानूं.

१२१

श्रीगुरुवाच.

सोरठा.

सुनहु शिष्य मम बानि, जातैं तव संका मिटै;

है जंगकी अति हानि, तो मोमें नहि औरमें. ४५

अर्थ स्पष्ट.

४५

१२२

तत्वदृष्टिरुवाच.

दोहा.

जो भगवन कहूं है नही, जन्म मरन जग षेद;

वहै प्रत्यक्ष प्रतीति क्यूं ? कहो आप यह भेद. ४६

टीका:— हे भगवन्, जो जन्म मरनसे आदिलेके संसार दुष मेरोविषे तथा औरविषे कहूं बी नही है, तो प्रत्यक्ष प्रतीति क्यूं होवै है ? जो वस्तु नही होवै, सो प्रतीति होवै नही. जैसे बंध्याका पुत्र, औ आकासविषे पुष्प नही है; सो प्रतीति होवै नही. तैसे संसार बी नही होवै तो प्रतीति नही हुवा चाहिये. औ जन्मसे आदि लेके संसार प्रतीति होवै है, यातें “जन्मादिक संसाररूपी दुष नही है;” यह कहना बने नही.

४६

१२३

श्रीगुरुरुवाच.

दोहा.

आत्मरूप अज्ञानतें, वहै मिथ्या प्रतीति,

जगत स्वप्न नभ नीलता, रज्जु भुजगकी रीति. ४७

टीका:— जन्मादिक जगत परमार्थसे नही है. तो बी आत्मा-का ब्रह्मस्वरूप करिके अज्ञानतें मिथ्या प्रतीति होवै है. जैसे स्वप्न-के पदार्थ, आकासमें नीलता, औ रज्जुमें सर्प परमार्थसे नही हैं; औ मिथ्या प्रतीति होवै हैं; तैसे जन्मादिक जगत परमार्थसे नही है, मिथ्या प्रतीति होवै है.

१२४

तत्त्वदृष्टिरुवाच·

चौपाई.

मिथ्या सर्प रज्जुमें जैसे,

भाष्यो भव आतममें तैसे;

कैसे सर्प रज्जुमें भासै,

यह संसय मन बुद्धि विनासै.

४८

टीका:— जैसे रज्जुमें सर्प मिथ्या है, तैसे आत्मामें भव दुष मिथ्या कहा; तहां दृष्टांतके ज्ञानविना दाष्टांतका ज्ञान होवै नहीं. यातें रज्जुमें सर्प कैसे भासै? यह दृष्टांतमें प्रश्न है.

४८

१२५

अथ प्रश्न अभिप्राय.

चौपाई.

असत प्याति पुनि आतम प्याती,

प्याति अन्यथा अरु अप्याती;

सुने च्यारि मत भ्रमकी ठौरा,

मानूं कौन कहौ यह व्यौरा.

४९

टीका.— जहां रज्जुमें सर्प, औ सीपिमें रूपा, इत्यादिक भ्रम है, तहां च्यारि मत सुने हैं:— सून्य वादी असत्यप्याति कहे हैं, छिनक विज्ञान वादी आत्मप्याति कहे हैं, न्याय औ वैशेषिक मतमें अन्यथाप्याति कहे हैं, सांख्य औ प्रभाकर अप्याति कहे हैं. तहां:—

१२६. सून्य वादीका यह अभिप्राय है:— जेवरी

देसमें सर्प अत्यंत असत है; तैसे अन्य देसमें भी अत्यंत असत है. ऐसे अत्यंत असत सर्पकी जेवरी देसमें प्रतीति होवै है; याकूं असत्यव्याप्ति कहै हैं. अत्यंत असत्य सर्पकी व्याप्ति कहिये भान औ कथन है.

१२७. विज्ञानवादीका यह अभिप्राय है:— जेवरी देसमें तथा अन्य देसमें बुद्धिके बाहिर कहूं सर्प है नही. सारे पदार्थ बुद्धिसे भिन्न नही. किंतु सर्व पदार्थनके आकारकूं बुद्धि ही धारि है. सो बुद्धि छनिक विज्ञानरूप है. छन छनमें नास औ उत्पत्तिकूं प्राप्त होवै जो विज्ञान, सोई सर्प रूप प्रतीत होवै है. याकूं आत्मव्याप्ति कहै हैं. आत्मा कहिये छनिक विज्ञान रूप बुद्धि, ताका सर्प रूपसे व्याप्ति कहिये भान औ कथन है.

१२८. नैयायिकका औ वैशेषिकका यह अभिप्राय है:— बंबी आदिक स्थानमें साचा सर्प है, ताकूं नेत्रसे देखै है. औ नेत्रमें दोष है, ताके बलते सन्मुख समीप प्रतीत होवै है. यद्यपि साचा सर्प औ नेत्रके मध्य भीति आदिक अंतराय हैं, तथापि दोष सहित नेत्रते अंतराय सहित भी सर्प दिखै है. औ यामें कोउ ऐसी संका करै:— दोषते सामर्थ्य घटे है, वही नही. जैसे जठराग्निमें पाचन सामर्थ्य वात पित्त कफ दोषते घटे है. वैसे नेत्रमें भी तिमिरादि दोषते सामर्थ्य घटी चाहिये. औ बंबी आदिक स्थानमें स्थित सर्पका दोष सहित नेत्रते ज्ञान कक्षा, तहां सुद्ध नेत्रसे ती परदेमें स्थितका प्रत्यक्ष ज्ञान होवै नही; औ दोष सहितसे होवै है. याते दोषते नेत्रका सामर्थ्य अधिक होवै है; यह माननेमें कोई दृष्टान्त नही. सो संका ब-
नै नही. काहेते किसकूं पित्त दोषते ऐसा रोग होवै है; जो चतु-
र्गुन भोजन कियेते भी तृप्ति होवै नही. जैसे पित्त दोषते जठ-

रात्रिमें पाचन सामर्थ्य बधै है, तैसे नेत्रमें बी तिमिरादि दीषतें परदेमें स्थित सर्पके प्रत्यक्ष करनेका सामर्थ्य बधै है. इस रीतिसे बंबी आदिक देसमें स्थित सर्पका अन्यथा कहिये और प्रकारतें सन्मुख जेवरी देसमें जो व्याप्ति कहिये भान औ कथन सो अन्यथा व्याप्ति कहिये है. औः—

१२९. चिंतामनिकार(नैयायिक)का यह मत हैः— जो दोष सहित नेत्रतें बंबीमें स्थित सर्पका ज्ञान होवै, तौ बीचके और पदार्थनका ज्ञान बी हुवा चाहिये. यातें परदेमें स्थित वस्तुका नेत्रसे ज्ञान होवै नही; किंतु दोष सहित नेत्रतें जेवरीका निज रूपतें भान होवै नही, सर्प रूपतें भान होवै है. यातें जेवरी काहीं अन्यथा कहिये और प्रकारतें सर्प रूपतें जो व्याप्ति कहिये भान औ कथन, सो अन्यथा व्याप्ति कहिये है.

१३० औ अव्याप्ति वादीका यह अभिप्राय हैः— जो असतकी प्रतीति होवै, तौ बंध्या पुत्र, औ सस संगकी प्रतीति हुई चाहिये. यातें असत व्याप्ति असंगत है. छनिक विज्ञानकाही आकार सर्पादिक होवै, तौ छनमात्रसे अधिक काल स्थिर प्रतीति नही हुई चाहिये. यातें आत्म व्याप्ति असंगत है. औ अन्यथा व्याप्तिकी प्रथम रीति तौ चिंतामनिके मतसे दूषितही है. तैसे चिंतामनिकी रीतिसे बी अन्यथा व्याप्ति मत असंगत है. काहेतें, ज्ञेयके अनुसार ज्ञान होवै है. ज्ञेय रज्जु औ सर्पका ज्ञान यह कहना अत्यंत विरुद्ध है. यातें यह रीति माननी योग्य है.—

जहां रज्जुमें सर्प भ्रम है, तहां रज्जुसे नेत्रका अपनी वृत्ति द्वारा संबंध होयके रज्जुका इदंरूपतें सामान्य ज्ञान होवै है; औ सर्पकी स्मृति होवै है. “यह सर्प है” यामें दो ज्ञान हैंः— “यह” अस तौ रज्जुका सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान है, औ “सर्प है” ऐसे

सर्पका स्मृतिरूप ज्ञान है. इस रीतिसे “यह सर्प है” इहां दो ज्ञान हैं; परंतु भय दोष प्रमातामें, औ तिमिर दोष प्रमानमें, ताके बलते पुरुषकूं ऐसा विवेक नहीं होता जो मेरेकूं दो ज्ञान हुवै हैं; **पद्यापि** “यह” अंस रज्जुका सामान्य ज्ञान यथार्थ है. औ पूर्व दोषे सर्पका स्मृति ज्ञान बी यथार्थही है. ती बी मेरेकूं दो ज्ञान हुवे हैं. तिनमें रज्जुका सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान है; औ सर्पका स्मृति ज्ञान है; यह विवेक नहीं होवै है. तिस दो ज्ञानके अविवेककूंही सांध्य प्रभाकर मतमें भ्रम कहै हैं. यही रीति सारे भ्रमस्थलमें जाननी. या रीतिसे रज्जु आदिकनमें सर्पादिक भ्रम जहां देखि, तहां च्यारि मत सुने हैं. तिनमें नीका मत होई सो कहो; ताही-कूं में मानूं; यह शिष्यका प्रश्न हैं.

४९

१३१

श्रीगुरुरुवाच.

दोहा.

प्याति अनिर्वचनीय लषि, पंचम तिनतें और;
युक्तिहीन मत च्यारि ये, मानहु भ्रमकी ठौर. ५०

टीका:—हे शिष्य, तिन च्यारि प्यातितें औरही भ्रमकी ठौर अनिर्वचनीय प्याति पंचम लष. औ असत प्याति, आत्म प्याति, अन्यथा प्याति, अप्याति ; ये च्यारु मत युक्ति हीन हैं. जैसे उत्तर उत्तर मत निरूपनमें तीनि मत असंगत कहे; तैसे अप्याति मत बी असंगत है. काहेतें “यह सर्प है” या ज्ञानमें प्रथम “यह” अंस तौ रज्जुका सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष है; औ “सर्प है” इतना अंस पूर्व दृष्ट सर्पका स्मरण ज्ञान है. यह अप्याति बादीका मत है; तहां पूर्व दृष्ट सर्पका स्मरणही मानै, औ सन्मुष

रज्जु देसमें सर्पका ज्ञान नहीं मानें, तो सन्मुख रज्जुते पुष्पकूं भय होयके उलटा भागै है, सो भय औ भागना नहीं हुवा चाहिये. यातें:—

१३२ सन्मुख रज्जु देसमेंही सर्पकीप्रतीति होवै है; पूर्व दृष्ट सर्पकी स्मृति नहीं. किंवा:—रज्जुका विसेष रूपतें यथार्थ ज्ञान हुयेतें अनंतर ऐसा बाध होवै है:—“मेरेकूं रज्जुमें सर्पकी प्रतीति मिथ्या होती भई.” या बाधतें बी रज्जुमेंही सर्पकी प्रतीति होवै है, पूर्व दृष्ट सर्पकी स्मृति नहीं. औ “यह सर्प है” इहां ज्ञान एकही प्रतीत होवै है, दोनही. औ एक कालमें अंतःकरणतें स्मृति रूप औ प्रत्यक्ष रूप दो ज्ञान होवैं बी नहीं. यातें अभ्यासित मत बी अत्यंत असंगत है. इन चारू मतनका प्रतिपादन औ बंडन, विवरन औ स्वाराज्यसिद्धि आदिक ग्रंथनमें विस्तारसे लिप्या है. प्रतिपादन औ बंडनकी युक्ति कठिन है, यातें संछेपतें जिज्ञासुकूं रीति जनाई है; विस्तार हमनें लिप्या नहीं.

१३३. सिद्धांतमें अनिर्वचनीय व्याप्ति है ; ताकी यह रीति है:— अंतःकरणकी वृत्ति नेत्रादि द्वारा निकसिके विषयके समान आकारकूं प्राप्त होवै है ; तातें विषयका आवरण भंग होयके ताकी प्रतीति होवै है. तहां प्रकास बी सहायक होवै है. प्रकास बिना पदार्थकी प्रतीति होवै नहीं. जहां रज्जुमें सर्प भर्म होवै है, तहां अंतःकरणकी वृत्ति नेत्र द्वारा निकसि बी, औ रज्जुसें ताका संबंध बी होवै ; परंतु तिमिरादिक दोष प्रतिबंधक हैं ; यातें रज्जुके समानाकार वृत्तिका स्वरूप होवै नहीं; यातें रज्जुका आवरण नासै नहीं. इस रीतिसे आवरण भंगका निमित्त वृत्तिका संबंध हुयेतें बी, जब रज्जुका आवरण भंग होवै नहीं, तब रज्जु चेतनमें स्थित अविद्यामें लोभ होयके, सो अविद्या सर्पाकार

परिणामकं प्राप्त होवै है. सो अविद्याका कार्य सर्प सत होवै, तौ रज्जुके ज्ञानसे ताका बाध होवै नही; औ बाध होवै है; याते सत नही. औ असत होवै तौ बंध्या पुत्रकी न्याई प्रतीति नही होवै, औ प्रतीति होवै है; याते असत बी नही. किंतु सत असतसे विलच्छन अनिर्वचनीय है, सुक्ति आदिकनमें रूपादिक बी याहि रीतिसे अनिर्वचनीय उत्पन्न होवै है. ता अनिर्वचनीयकी जो व्याप्ति कहिये प्रतीति औ कथन, सो अनिर्वचनीय व्याप्ति कहिये है.

१३४. जैसे सर्प अविद्याका परिणाम है, तैसे ताका ज्ञानरूप वृत्ति बी अविद्याकाही परिणाम है; अंतःकरणका नही. काहे-ते, जैसे रज्जु ज्ञानते सर्पका बाध होवै है, तैसे ताके ज्ञानका बी बाध होवै है. अंतःकरणका ज्ञान होवै तौ बाध नही हुवा चाहिये. याते ज्ञान बी सर्पकी न्याई अविद्याका कार्य सत असत से विलच्छन अनिर्वचनीय है. परंतु रज्जु उपहित चेतनमें स्थित तमोगुन प्रधान अविद्या अंसका परिणाम सर्प है; औ साछी चेतनमें स्थित अविद्याके सत्वगुनका परिणाम वृत्ति ज्ञान है. रज्जु चेतनकी अविद्याका जा समय सर्पाकार परिणाम होवै है, ताही समय साछी आश्रित अविद्याका ज्ञानाकार परिणाम होवै है. काहेते, रज्जु चेतन आश्रित अविद्यामें छोभका जो निमित्त है, ता निमित्तसेही साछी आश्रित अविद्या अंसमें छोभ होवै है. याते भर्म स्थलमें सर्पादिक विषय, औ तिनका ज्ञान. एकही समय उत्पन्न होवै हैं. औ रज्जु आदिक अधिष्ठानके ज्ञानते एकही समय लीन होवै है. या रीतिसे सर्पादिक भ्रमविषे बाह्य अविद्या अंस सर्पादिक विषयका उपादान कारन है, औ साछी चेतन आश्रित अंतर अविद्या अंस

तिनके ज्ञानरूप वृत्तिका उपादान कारन है.

औ स्वप्नमें तौ साछी आश्रित अविद्याकाही तमोगुन अंस विषयरूप परिणामकू प्राप्त होवै है. ता अविद्यामें सत्वगुन अंस ज्ञानरूप परिणामकू प्राप्त होवै है. यातें स्वप्नमें अंतर अविद्याही विषय औ ज्ञान दोनूका उपादान कारन है. याहीते बाह्य रज्जु सर्पादिक, औ अंतर स्वप्न पदार्थ, साछी भास्य कहिये हैं. अविद्याकी वृत्तिद्वारा जाकू साछी भासै कहिये प्रकासै सो साछीभास्य कहिये है.

१३५ रज्जु आदिकनमें अनिर्वचनीय सर्पादिक, औ तिनका ज्ञान भ्रम कहिये है; औ अध्यास कहिये है. सो भ्रम अविद्याका परिणाम है; औ चेतनका विवर्त है, उपादान कारनके समान स्वभाववाला अन्यथा स्वरूप परिणाम कहिये है. औ अधिष्ठानतें विपरीत स्वभाववाला अन्यथा स्वरूप विवर्त कहिये है. उपादानकारन अविद्या, सो अनिर्वचनीय है. तैसे रज्जुमें सर्प औ ताका ज्ञान बी अनिर्वचनीय है. यातें रज्जु सर्प औ ताका ज्ञान अविद्याके समान स्वभाववाला अन्यथा स्वरूप कहिये अविद्यातें और प्रकारका आकार है. सो अविद्याका परिणाम है. तैसे रज्जु अवच्छिन्न अधिष्ठान, चेतन सवरूप है, सर्प औ ताका ज्ञान सतसे विलछन हैं. यातें रज्जु, सर्प औ ताका ज्ञान अधिष्ठान चेतनतें विपरीत स्वभाववाला, अन्यथा स्वरूप कहिये चेतनसे और प्रकारका आकार है.

१३६ मिथ्या सर्पका अधिष्ठान रज्जु उपाहित चेतन है, रज्जु नहीं. काहेतें, सर्पकी न्याई रज्जु बी कल्पित है. कल्पित वस्तु भ्रम्य कल्पितका अधिष्ठान बनै नहीं. यातें रज्जु उपाहित चेतनही अधिष्ठान है, रज्जु नहीं. औ रज्जु विसिष्टकू अ-

धिष्ठान कहें, तो बी रज्जु औ चेतन दोनू अधिष्ठान होवेंगे. तहां रज्जु भागमें अधिष्ठानपना बाधित है. यातें रज्जु उपहित चेतनही अधिष्ठान है. रज्जु विशिष्ट चेतन नहीं; तैसे सर्पके ज्ञानका साछी चेतन अधिष्ठान है; या रीतिसे भ्रमस्थानमें विषयका औ ताके ज्ञानका उपाधि भेदसे अधिष्ठान भिन्न है; एक नहीं. औ विशेषरूपतें रज्जुकी अप्रतीति अविद्यामें छांभद्वारा दोनूकी उत्पत्तिमें निमित्त हैं. तैसे रज्जुका ज्ञान दोनूकी निवृत्तिमें बी निमित्तकही है. याकेविषे:—

१३७ ऐसी संका होवै है.

रज्जुके ज्ञानतें सर्पकी निवृत्ति बनै नहीं. काहेतें, मिथ्या वस्तुका जो अधिष्ठान होवै, ता अधिष्ठानके ज्ञानतें मिथ्याकी निवृत्ति होवै है. यह अद्वैत वादका सिद्धांत है. औ मिथ्या सर्पका अधिष्ठान रज्जु उपहित चेतन है; रज्जु नहीं. यातें रज्जुके ज्ञानतें सर्पकी निवृत्ति बनै नहीं. या संकाका:—

१३८ यह समाधान है.

रज्जु आदिक जड पदार्थका ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप होवै, तहां आवरण भंग वृत्तिका प्रयोजन है. सो आवरण अज्ञानकी सक्ति है. यातें आवरण जडके आश्रित है नहीं. किंतु जडका अधिष्ठान जो चेतन, ताके आश्रित है. यातें रज्जु समानाकार अंतःकरणकी वृत्तितें रज्जु अवच्छिन्न चेतनकाही आवरण भंग होवै है. वृत्तिमें जो चिदाभास है, तातें रज्जुका प्रकास होवै है. चेतन स्वयंप्रकास है. तामें आभासका उपयोग नहीं. यह प्रक्रिया संपूर्ण आगे प्रतिपादन करेंगे. इस रीतिसे चिदाभास सहित अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञानमें जो वृत्ति भा-

ग, ताका आवरण भंगरूप फल चेतनमें होवै है, औ चिदाभास भागका प्रकासरूप फल रज्जुमें होवै है. यातें वृत्ति ज्ञानका केवल जड रज्जु विषय नहीं. किंतु अधिष्ठान चेतन सहित रज्जु साभास वृत्तिका विषय है. इसी कारनतें सिद्धांत ग्रंथमें यह लिख्या है:— अंतःकरनजन्य वृत्ति ज्ञान सारे ब्रह्मकूं विषय करै है.” या प्रकारसे रज्जु ज्ञानसे निरावरन होयके सर्पका अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतनका बी निज प्रकासते भान होवै है. यातें रज्जुका ज्ञानही सर्पके अधिष्ठानका ज्ञान है. तातें सर्पकी निवृत्ति संभवै हैं.

१३९

अन्यसंका

यद्यपि या रीतिसे सर्पकी निवृत्ति रज्जुके ज्ञानतें संभवै है, तथापि सर्पके ज्ञानकी निवृत्ति संभवै नहीं. काहेतें; सर्पका अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतन है. औ सर्पके ज्ञानका अधिष्ठान साछी चेतन है. पूर्व उक्त प्रकारतें रज्जु ज्ञानसे रज्जु अवच्छिन्न चेतनकाही भान होवै है ; साछी चेतनका नहीं. यातें रज्जुका ज्ञान हुयेतें बी सर्प ज्ञानका अधिष्ठान साछी चेतन अज्ञात है. औ अज्ञात अधिष्ठानमें कल्पितकी निवृत्ति होवै नहीं. किंतु ज्ञान अधिष्ठानमेंही कल्पिकी निवृत्ति होवै है. यातें रज्जु ज्ञानतें सर्प ज्ञानकी निवृत्ति बने नहीं.

१४०

समाधान यह है.

विषयके आधीन ज्ञान होवै है. विषय जो सर्प ताकी निवृत्ति होतेही सर्पके ज्ञानकी विषयके अभावतें आपही निवृत्ति होवै है.

१४१ और जो ऐसे कहैं:— कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठान

ज्ञान बिना होवै नही ; औ सर्पका ज्ञान बी कल्पित है ; ताका अधिष्ठान साछी चेतन है ; ताके ज्ञान बिना कल्पित सर्पके ज्ञानकी निवृत्ति बने नही.

१४२ ताका समाधान यह है:— निवृत्ति दो प्रकारकी होवै है. एक ती अत्यंत निवृत्ति होवै है, औ दूसरी कारनमें जो लय सो बी निवृत्ति कहिये है. कारन सहित कार्यकी निवृत्ति अत्यंत निवृत्ति कहिये है. सारे कल्पित वस्तुका कारन अधिष्ठानके आश्रित अज्ञान है. ता अज्ञान सहित कल्पित कार्यकी निवृत्ति ती अधिष्ठान ज्ञानतेंही होवै है. परंतु कारनमें लयरूप जो निवृत्ति, सो अधिष्ठान ज्ञान बिना बी होवै है. जैसे सुषुप्ति औ प्रलयमें सर्व पदार्थनका अज्ञानमें लय अधिष्ठान ज्ञानसे बिना होवै है. तहां सर्व पदार्थनके लयमें निमित्त, भोगके सन्मुख कर्मनका अभाव है. जैसे अधिष्ठान साछीके ज्ञान बिनाही सर्प ज्ञानका लय होवै है. तहां सर्प ज्ञानका विषय जो सर्प, ताका अभाव सर्प ज्ञानके लयमें निमित्त है. या प्रकारतें सर्पकी निवृत्ति रज्जु ज्ञानतें होवै है. औ सर्प ज्ञानका विषय जो सर्प ; ताके अभावतें सर्प ज्ञानका लय होवै है.

१४३ अथवा सर्प औ ताका ज्ञान दोनूकी निवृत्ति रज्जु ज्ञान तेंही होवै है. काहेतें, जब रज्जुका प्रत्यक्ष ज्ञान होवै, तब अंतःकरणकी वृत्ति नेत्र द्वारा निकसिके रज्जु देसमें प्राप्त होवै है. औ रज्जुके समान वृत्तिका आकार होवै है. यातें रज्जुके प्रत्यक्ष समय वृत्ति उपहित चेतन, औ रज्जु उपहित चेतन दोनू एक होवै हैं ; तिनकाभेद रहै नही. यामें यह हेतु है:— चेतनका स्वरूपसें ती भेद कहूं बी नही ; किंतु उपाधिके भेदसें चेतनका भेद होवै है. वृत्ति उपहित चेतन औ रज्जु उपहित चेतनका

भेदक उपाधि, वृत्ति औ रज्जु है. सो वृत्ति औ रज्जु भिन्न भिन्न देसमें स्थित होवैं, जब तौ उपाधि वाले चेतनका भेद होवै है. औ दोनू उपाधि एक देसमें स्थित होवैं, तब उपहित चेतनका भेद बने नहीं. यह वार्ता वेदांत परिभाषादिक ग्रंथनमें लिखी है. भिन्न देसमें स्थित उपाधितेही उपहित चेतनका भेद होवै है. एक देसमें जब दोनू उपाधि स्थित बी होवैं, तब दोउ उपाधिते उपहित बी चेतन एकही होवै है. या प्रकारते रज्जुके प्रयुक्त ज्ञान समय रज्जु उपहित चेतन औ वृत्ति उपहित चेतन एक है. तहां साछी चेतनही वृत्ति उपहित चेतन है. काहेते, अंतःकरण औ ताकी वृत्तिमें स्थित जो तिनका प्रकासक चेतन मात्र, सो साछी कहिये है. इस रीतिसे रज्जु ज्ञान समय साछी चेतन औ रज्जु उपहित चेतनका अभेद होवै है. औ रज्जु उपहित चेतनका रज्जु ज्ञानसे भान होवै है. औ रज्जु उपहित चेतनसे अभिन्न साछीका बी रज्जु ज्ञानसे भान होवै है. या प्रकारते रज्जु ज्ञान समय अधिष्ठान साछीका भान होनेते कल्पित सर्प ज्ञानकी निवृत्ति संभवै है. किंवा:—

१४४ कूटस्थ दीपम विद्यारण्य स्वामीने यह प्रक्रिया कही है:— “आभास सहित अंतःकरणकी वृत्ति इंद्रियद्वारा निकसिके घटादिक विषयक प्रकास है. घटादिक विषय, औ तैसे आभास सहित वृत्तिरूप तिनका ज्ञान, तथा आभास सहित अंतःकरण रूप ज्ञाता, इन तीनकूं साछी प्रकास है.” “यह घट है.” इस रीतिसे आभास सहित वृत्तिसे घटमात्रका प्रकास होवै है. “मैं घटकूं जानू हूँ” या रीतिसे “मैं” शब्दका अर्थ ज्ञाता, औ ज्ञेय घट, औ ताका ज्ञान, या त्रिपुटीका साछीसे प्रकास होवै है. या प्रकारते सर्व त्रि-

पुटीयोंका प्रकासक साछी है. साछी आप आज्ञात होवै, ती त्रिपु-
टीका ज्ञान साछीसे बनै नही. यातें सर्व त्रिपुटीयोंके ज्ञानमें साछी-
का ज्ञान अवश्य होवै है. ता साछी ज्ञानतें सर्प ज्ञानकी निवृत्ति
संभवै है. या पूर्व रीतिसे सर्प औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान भिन्न
भिन्न कह्या. तांमें इतने संका समाधान हैं. या पछमें संका समा-
धानरूप विवाद और बी बहुत हैं, यातें,

१५५ सर्प औ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एकदां है. यह पछ
कहै हैं:-तहां बाह्य जो रज्जु चेतन है, ताकूं सर्प औ ताके ज्ञानका
अधिष्ठान कहै, ती बनै नही. काहेतें, जितने ज्ञान होवै हैं, सो
प्रमाता अथवा साछीके आश्रित होवै हैं. बाह्य जो रज्जु चेतन,
ताके आश्रित ज्ञान बनै नही. तैसे सर्प औ सर्पके ज्ञानका अधि-
ष्ठान अंतःकरन उपहित साछी चेतनकूं मानै, ती सरीरके अंतर
अंतःकरन देसमें सर्पकी प्रतीति चाहिये; रज्जु देसमें सर्पकी प्र-
तीति नही चाहिये. अंतर उपजे सर्पकी बाहिर प्रतीति मायाके
बलतें मानै, ती आत्म ध्याति मतकी सिद्धि होवैगी. इसरीतिसे
रज्जु उपहित चेतन ज्ञानका अधिष्ठान बनै नही. औ अंतःकरन
उपहित चेतन सर्पका अधिष्ठान बनै नही. यातें सर्प औ ताके
ज्ञानका अधिष्ठान एक नही बनै. तथापि रज्जुके समीप प्राप्त जो
अंतःकरनकी इदमाकार वृत्ति, तामें स्थित चेतनके आश्रित अविद्या
सर्पाकार औ ज्ञानाकार परिणामकूं प्राप्त होवै है. वृत्ति उपहित
चेतनमें स्थित अविद्याका तमोगुन अंस सर्पका उपादान कारण है.
ताहीमें स्थित सत्वगुन अंस सर्पके ज्ञानका उपादान कारण है.
सर्प औ ताके ज्ञानका वृत्ति उपहित चेतन अधिष्ठान है. वृत्ति
रज्जु देसमें बाहिर गई, यातें वृत्ति उपहित चेतन बी बाहिर है.
यातें सर्पका आश्रय बनै है. जितना अंतःकरनका स्वरूप होवै,

उतनाही साछीका स्वरूप होवै है. सरीरके अंतर स्थित जो अंतःकरन, सोई वृत्ति स्वरूप परिनामकूं प्राप्त होवै है. यातें वृत्ति उपहित चेतन साछी है. यातें ज्ञानका आश्रय बनै है. रज्जुका जब साछातकार होवै, तब रज्जुचेतन औ वृत्ति चेतन दोनूं एक होवै हैं. यातें रज्जुके ज्ञानसे सर्प औ ताके ज्ञानकी निवृत्ति बी बनै है. १४६ जहां एक रज्जुमें दस पुरुषनकूं किसीकूं सर्प, किसीकूं दंड, किसीकूं माला, किसीकूं पृथिवीकी दरार, किसीकूं जल धारा, इस रीतिसे भिन्न भिन्न प्रतीति होवै, अथवा, सर्वकूं सर्पही प्रतीति होवै, तहां जा पुरुषकूं रज्जुका साछातकार होवै है, ताकी वृत्ति चेतनमें कल्पित अध्यासकी निवृत्ति होवै है. जाकूं रज्जु ज्ञान नही होवै, ताके अध्यासकी निवृत्ति होवै नही. यातें वृत्ति चेतनही कल्पितका अधिष्ठान है. रज्जु आदिक विषय उपहित चेतन नही. जो रज्जु उपहित चेतनकूं सर्प दंडादिकनका अधिष्ठान मानै, तौ दस पुरुषनकूं प्रतीति जो होवैं दस पदार्थ, सो एक एककूं सारे प्रतीति हुये चाहिये. औ हमारी रीतिसें तौ जाकी वृत्ति चेतनमें जो पदार्थ कल्पित है, सो ताहीकूं प्रतीति होवै; अन्यकूं नही. इस रीतिसें बाह्य सर्पादिक औ तिनके ज्ञानका वृत्ति उपहित साछी अधिष्ठान है. स्वप्नके पदार्थ, औ तिनके ज्ञानका बी अंतःकरन उपहित साछीही अधिष्ठान है. या प्रकारतें सत असतसें विलच्छन जो अनिर्वचनीय अविद्याका परिनाम अनिर्वचनीय सर्पादिक, तिनकी व्याप्ति कहिये प्रतीति औ कथन, सो अनिर्वचनीय व्याप्ति कहिये है.

९०

१४७

शिष्यउवाच.

दोहा.

यह मिथ्या परतीत व्हे, जामें जगत अपार;

‘सो भगवन मांकू कहौ, को याको आधार. ५१

अर्थ स्पष्ट.

५१

१४८ श्रीगुरुस्वाच.

दोहा.

तव निज रूप अज्ञानतें, व्है मिथ्या जग भान;

अधिष्ठान आधार तूं, रज्जु भुजंग समान. ५२

टीका:— हे शिष्य, तेरा जो निजरूप कहिये ब्रह्मरूप करिके अज्ञान, तिसतें मिथ्या जगत प्रतीत होवै है. यातें जगतका आधार औ अधिष्ठान तूं है. जैसे रज्जुके अज्ञानते मिथ्या भुजंग प्रतीत होवै है, तहां मिथ्या भुजंगका आधार औ अधिष्ठान रज्जु है. यद्यपि मिथ्या सर्पका अधिष्ठान मुख्य द्वितीय पछमें वृत्ति उपहित चेतन है, औ प्रथम पछमें रज्जु उपहित चेतन है. किसी पछमें रज्जु अधिष्ठान नहीं; तथापि प्रथम पछमें चेतनमें अधिष्ठानपनेकी उपाधि रज्जु है. यातें स्थूल दृष्टिसँ रज्जु अधिष्ठान कहिये है. जैसे मिथ्या भुजंगका अधिष्ठान तथा आधार रज्जु है. तैसे मिथ्या जगतका अधिष्ठान औ आधार तूं है.

१४९ या स्थानमें यह रहस्य है:— जैसे जेवरीके दो स्वरूप हैं. एक तो सामान्यरूप है; एक विशेषरूप है. सामान्यरूप “इदं” है. विशेषरूप “रज्जु” है. “यह सर्प है” या रीतिसँ मिथ्या सर्पसँ अभिन्न होयके भाँति कालमें बी प्रतीत होवै जो “इदंरूप” सो सा सामान्यरूप है. औ जा स्वरूपकी भाँति कालमें प्रतीत न होवै, किंतु जाकी प्रतीति हुवेतें भाँति दूर होवै, सो रज्जुका विशेष-

रूप है. तसे आत्माके बी दो स्वरूप हैं. एक सामान्यरूप दुसरा विशेषरूप, सतरूप सामान्य है, असंगता कूटस्थता नित्यमुक्तादिक विशेषरूप है. कहतै, "स्थूल सूक्ष्म संघात है." यामे स्थूल सूक्ष्म संघातकी भ्रांति समय बी मिथ्या संघातसे अभिन्न होयके सतरूप प्रतीत होवै है. यार्ते आत्माका सतस्वरूप सामान्य रूप है. औ स्थूल सूक्ष्म संघातकी भ्रांति समय आत्माका असंग कूटस्थ नियमुक्त स्वरूप प्रतीत होवै नही. किंतु असंगादि स्वरूप आत्माकी प्रतीति हुयेतें संघात भ्रांति दूर होवै है. यार्ते असंगता कूटस्थता, नित्यमुक्ता, व्यापकतादिक विशेषरूप हैं. सर्व भ्रांतिमें सामान्यरूप आधार कहिये है. औ विशेषरूप अधिष्ठान कहिये है. जैसे सर्पका आश्रय जो जेवरी, ताका सामान्य "इदं" स्वरूप सर्पका आधार है. औ विशेष "रज्जु" स्वरूप अधिष्ठान है. तसे मिथ्या प्रपंचका आश्रय जो आत्मा, ताका सामान्य सतरूप प्रपंचका आधार है. औ असंगतादिक विशेषरूप अधिष्ठान है. इस रीतिसे आधार औ अधिष्ठानका सर्वज्ञात्म नाम मुनिने किंचित् भेद प्रतिपादन किया है.

५२.

१५०

शिष्यउवाच.

दोहा.

भगवन मिथ्या जगतको, दृष्टा कहिये कौन;

अधिष्ठान आधार जो, दृष्टा होय न तौन. ५३

अर्थ स्पष्ट, भाव यह है:- जगतका आधार औ अधिष्ठान आत्मा है, यार्ते जगतका दृष्टा आत्मासे भिन्न कहा चाहिये, जैसे सर्पका आधार औ अधिष्ठान जो रज्जु, तासे भिन्न पुरुष सर्पका दृष्टा है.

५३.

१ ५७

श्रीगुरुरुवाच.

चौपाई.

मिथ्या वस्तु जगतमें जे हैं,
 अधिष्ठानमें कल्पित ते हैं;
 अधिष्ठान सो द्विविध पिछानहु,
 इक चेतन दूजो जड जानहु. ५४
 अधिष्ठान जड वस्तु जहां है,
 दृष्टा ताते भिन्न तहां है;
 जहां होय चेतन आधारा;
 तहां न दृष्टा होवै न्यारा. ५५

अर्थ स्पष्ट. भाव यह है:— जहां जड अधिष्ठान होवै, तहां अधिष्ठानसे भिन्न दृष्टा होवै है. जहां चेतन अधिष्ठान होवै, तहां अधिष्ठानही दृष्टा होवै है, भिन्न नहीं. ५५

दोहा.

चेतन मिथ्या स्वप्नको, अधिष्ठान निर्धार;
 सोई दृष्टा भिन्न नहि, तैसे जगत विचार. ५६

टीका:— जैसे स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी चेतन है, सोई स्वप्नका दृष्टा हैं, तैसे जगतका आत्माही अधिष्ठान है, सोई दृष्टा है. यह संका औ समाधान स्थूल दृष्टिसे जेवरीकूं सर्पका अधिष्ठान मानिके कहै हैं. औ सिद्धांतपत्रमें तौ सर्पका अधिष्ठान साक्षी चेतन है. सोई दृष्टा है. याते सारे कल्पितका अधिष्ठानही दृष्टा है. संका समाधान नै नही. ५६

१५२

दोहा.

इम मिथ्या संसार दुष, व्है तोमें भ्रम भान;

ताकी कहा निवृत्ति तूं, चाहै सिष्य सुजान. ५७

टीका:— हे सिष्य, इस रीतिसे तेरेविषे संसाररूपी दुष, मिथ्याही भ्रान्तिसे प्रतीत होवै है. ता मिथ्याकी निवृत्तिकी चाह बने नही. दृष्टान्त:— जैसे बाजीगरने किसी पुरुषकूं मिथ्या सत्रू मंत्रके बलसे दिषाया होवै, ताके मारनेविषे वह पुरुष उद्योग नही करता. तैसे मिथ्या संसारकी निवृत्तिकी चाह बने नही. ५७

१५३

सिष्यउवाच.

चौपाई.

जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा,

तथापि मैं चाहूं तिहि छेवा;

स्वप्न भयानक जाकूं भासै,

करि साधन जन जिम तिहि नासै. ५८

यातें व्है जातें जग हाना,

सो उपाव भाषी भगवाना;

तुम समान सतगुरु नहि आना,

श्रवन फूक दे वंचक नाना. ५९

टीका:— हे भगवन्, आपने कहा जो “जगत तेरेविषे मिथ्यारूप करिके है; औ सत्यरूप करिके नही.” सो यद्यपि सत्य है, तथापि हे भगवन्, सो मिथ्यारूप करिके नो जा उपाय करि-

के जन्म मरनादिक संसार मेरेविषे भान न होवै, सो उपाय आप कहो. और आपने कहाथा, जो "मिथ्याकी निवृत्ति वास्ते साधन चाहिये नहीं." सो वार्ता बी सत्य है. परंतु हे भगवन्, जाकूं मिथ्या पदार्थ बी दुषका हेतु होवै, ताकूं वह मिथ्या बी साधनसे दूरि करना योग्य है. जैसे किसी पुरुषकूं प्रतिदिन भयानक स्वप्न आवते होवैं, सो मिथ्या बी हैं; परंतु तिनके बी दूरि करने कूं जप औ पाद प्रछालनादिक नाना साधन अनुष्ठान करै हैं. तैसे यह संसार मिथ्याबी है, परंतु जन्मादिक दुषका हेतु मेरेकूं प्रतीत होवै है. यातें संसारकी निवृत्ति चाहू हूं. आप कृपा करिके उपाय बतावौ.

९९

१५४

श्रीगुरुरुवाच.

सोरठा.

सो मैं कह्यो बषानि, जो साधन तें पूछियो;
निज हिय निश्चय आनि, रहै न रंचक षेद जग. ६०

टीका:—हे शिष्य, जो तें जगतरूपी दुषकी निवृत्तिका साधन पूछ्या, सो हम तरेकूं प्रथमही कहो दिया. तिसविषे तूं दृढ़ निश्चय कर; तातें जगतरूपी षेद रहै नहीं.

६०

दोहा.

निज आत्म अज्ञानतें, ब्रह्म प्रतीत जग षेद;
नसै सु ताके बोधतें, यह भाषत मुनि वेद. ६१
जग मोमें नहि "ब्रह्म में," "अहं ब्रह्म" यह ज्ञान;
सो तोकूं सिष में कह्यो, नहि उपाय को आन. ६२

टीका:—हे शिष्य, अपने आत्म स्वरूपके अज्ञानतें जगतरूपी षेद

प्रतीत होवै है; सो आत्म ज्ञानतें मिटै है. जो वस्तु जाके अज्ञानतें प्रतीत होवै, सो ताके ज्ञानतें मिटै है; यह नियम है. जैसे रज्जुके अज्ञानतें सर्प प्रतीत होवै है, सो रज्जुके बोधतें मिटै है. तैसे आत्मज्ञानतें जगत मिटै है. सो आत्मज्ञान हम कहि दिया. जगत तो मेरेविषे तीन कालमें है नही, काहेतें मिथ्या है. जो मिथ्या वस्तु होवै है, सो अधिष्ठानकी हानि नही करै है. जैसे मरीचिका जो जल है, सो पृथिवीकू गिली नही करै है. तैसे "जगत प्रतीत बी होवै है, परंतु मिथ्या है. कछु मेरी हानि करने विषे समर्थ है नही; औ मैं सत् चित् आनंदरूप ब्रह्म स्वरूप हूं" ऐसा जो निश्चय, ताका नाम ज्ञान है. सोई मोछका साधन है. ओर कोई नही. सो ज्ञान हम प्रथम उपदेस करि दिया. ६२

१५५

दोहा.

कर्म उपासनतें नही, जग निदान तम नास;

अंधकार जिम गेहमें, नसै न बिन परकास. ६३

टीका:— हे शिष्य, जगतका निदान कहिये उपादान कारन तम कहिये अज्ञान है. ता अज्ञानके नासतें जगतका भापही नास होय जावै है. काहेतें, उपादानके नास हुये पीछे कारज रहै नही है. ता अज्ञानका नास केवल ज्ञान करिके है. कर्म औ उपासना करिके नास होवै नही. काहेतें अज्ञानका विरोधी ज्ञान है. कर्म उपासना विरोधी नही. दृष्टान्त:— जैसे गृहके विषे जो अंधकार है, सो काहू क्रियासूं दूर होवै नही. केवल प्रकाससे दूर होवै है. तैसे अज्ञानरूपी जो अंधकार है, सो ज्ञानरूपी प्रकाससे दूर होवै है. और काहू साधनसे नही. ६३

दोहा.

भाष्यो सिष उपदेस मैं, जग भंजक हिय धारि;
जो यामैं संसय रह्यो, सो तूं पूछ विचारि. ६४

१५६

सिष्यउवाच.

चौपाई.

भो भगवन जो कछु तुम भाष्यो,
सो सब सत्य जानि हिय राष्यो;
जग निदान अज्ञान वषान्यो,
ताको भंजक ज्ञान पिछान्यो. ६५

ज्ञानरूप वर्नन पुनि कीना,
जग मिथ्या सो मैं भल चीना;
सुष स्वरूप आतम परकास्यो,
दया तिहारीसों मुहि भास्यो. ६६

पुनि भाष्यो “तूं ब्रह्म स्वरूप,”
यह मैं लष्यो न भेद अनूपं;
यामैं मुहि संका इक आवै,
जीव ब्रह्मको भेद जनावै. ६७

टीका:— हे भगवन्, आपने जो कछा, सो मैं आपके वचन सत्य जानूँ हूँ. आपने कछा जो जगतका कारन अज्ञान है, ता अज्ञानके नास करिके, जगतकी निवृत्ति ज्ञान करिके होवै है; सो वार्ता मैं जानी. सो ज्ञानका स्वरूप आपने कछा; “जगत

मिथ्या है. औ जीव आनंद स्वरूप है. सो ब्रह्मसे भिन्न नहीं. किंतु ब्रह्मरूप है. ऐसे निश्चयका नाम ज्ञान है. ताकेविषे जगत मिथ्या है. औ जीव आनंद स्वरूप है." यह वार्ता मैं जानी. परंतु "जीव ब्रह्म दोनू एक हैं." यह वार्ता नहीं जानी. कहिते, जीव ब्रह्मके भेदकू जनावनेवाली संका मेरे हृदयमें फुरै है. ६७

१५७

अथ संकाकी चौपाई.

पुन्य पापका हूं मैं कर्त्ता,
जन्म मरन औ सुष दुष धर्त्ता;
और अनेक भांति जग भासै,
चहूं ज्ञान अज्ञान जु नासै. ६८
जो यातें विपरीत स्वरूपा,
ताकूं ब्रह्म कहत मुनि भूपा;
कहो एकता कैसे जानूं?
रूप विरुद्ध हिये पहिचानूं. ६९

टीका:— हे भगवन्, मैं पुन्य पापका कर्त्ता हूं, औ तिनका जो फल जन्म मरन, औ सुष दुष, तिनकूं धारन करूं हूं, औ नाना प्रकारका जगत मेरेविषे प्रतीत होवै है; औ जगतका कारन जो अज्ञान है, ताके दूरि करनेकूं मैं ज्ञान चाहूं हूं, औ ब्रह्मविषे न पुन्य है, न पाप है, न जन्म है, न मरन है, न सुष है, न दुष है, और कोई छेस ब्रह्मविषे नहीं, औ ज्ञानकी इच्छा नहीं है; यातें ब्रह्मका औ मेरा स्वरूप परस्पर विरुद्ध है. यातें दोनूवांकी एकता बनै नहीं. यद्यपि मेरेविषे बी जन्मादिक

संसार परमार्थ करिके है नहीं. तथापि मिथ्या जो जन्मादिक है, सो मेरेकू भ्रांतिसे प्रतीत होवै है. औ ब्रह्ममें नहीं. यातें इतना भेद है, एकता बनै नहीं. ६९

१५८

अन्य संसयकी चौपाई.

सुनहु गुरु दूजो पुनि संसै,
जीव ब्रह्म एकत्व प्रनंसै;
एक वृछमें सम द्वै पछी,
फल भोगै इक दूजो स्वछी. ७०
भोग रहित परकास असंगा,
वेद वचन यह कहत प्रसंगा;
कर्म उपासन पुनि बहु भाषै,
जीव ब्रह्म यातें द्वय राषै. ७१

टीका:— हे गुरु, मेरे एक और संसय है; सो आप सुनौ. कैसा वह संसय है:— जासूं जीव ब्रह्मकी एकताका निश्चय प्रनंसै कहिये दूरि होय जावै; सो संसय में आपकूं कहूं हूं. आप सुनिके तिस संसयकूं दूरि करी. वेदविषे मैंने ऐसे देखा है:— एक बुद्धिरूपी वृछमें दो पछी हैं, सो दोनूं समान हैं. तिनविषे एक ती कर्मके फलकूं भोगै है, एक स्वछ कहिये सुद्ध है, भोग रहित है, असंग है, औ ता भोगनेवालेकूं प्रकासै है. याकेविषे भोग देनेवाला जीव प्रतीत होवै है. औ दूसरा परमात्मा प्रतीत होवै है, यातें उनकी एकता बनै नहीं.

औ वेदकेविषे कर्म औ उपासना बहुत प्रकारके कहे हैं. सो जीव ब्रह्मकी एकताविषे निष्फल होय जावैगे. काहेते, जो आप

जीव ब्रह्मकी एकता कहो हो; सो ब्रह्मविषे जीवके स्वरूपकू अंतर भाव कहो हो ? अथवा जीवविषे ब्रह्मके स्वरूपकू अंतरभाव कहो हो ? जो कदाचित् ब्रह्मविषे जीवके स्वरूपकू अंतरभाव कहोगे; तो जीवकू ब्रह्मरूप होनेतै अधिकारीका अभाव होवैगा. यातें कर्म औ उपासना निष्फल होवैगे. औ जो जीवविषे ब्रह्मके स्वरूपका अंतरभाव कहोगे; तो ब्रह्मकू जीवरूप होनेतै जाकी उपासना करिये है; ता उपास्यका अभाव होवैगा. यातें उपासना निष्फल होवैगी. औ कर्मका फल देनेवाला जो परमात्मा ताका अभाव होवैगा. यातें कर्म निष्फल होवैगे; औ मीमांसक जो कहै हैं, कर्मही ईश्वर हैं, तिनसेही फल होवै है. सो वार्त्ता समीचीन नही. कहितें, जो कर्म हैं, सो जड़ हैं. तिनकू फल देनेका सामर्थ्य बनै नही. यातें कर्मका फल ईश्वरही देवै है. या रीतिसे परमात्मा औ जीवकी एकता बनै नही. ७१

१५२

श्रीगुरुरुवाच.

चौपाई.

सुनहु सिष्य इक कहूं विचारा,

है जातें संकानिस्तारा;

घटाकास इक जल आकासा,

मेघाकास महा आकासा. ७२

च्यारि भेद ये नभके जानहु,

पुनि चेतनके तथा पिछानहु;

इक कूटस्थ जीव पुनि कहिये,

ईस ब्रह्म हिय जानै रहिये. ७३

जब इनको तू रूप पिछानै,
निज संका तबही सब भानै;
यातें सुन इनको अब भेदा,
नसै सुनत जन्मादिक षेदा.

७४

टीका:— जो तरेकें संका हुई है, तिनका निस्तार कहिये निराकरन जातें होवै, सो विचार में कहूं हूं; तू सुन. जैसे एक आकासमें च्यारि भेद हैं:— एक घटाकास है, औ एक जलाकास है, औ मेघाकास है, औ महाकास है. तैसे एक चेतनके च्यारि भेद हैं. एक कूटस्थ है; औ जीव है, औ ईश्वर है, औ ब्रह्म है, ये च्यारि भेद आकासकी न्यार्ह चेतनविषे हैं. हे शिष्य जब इनके स्वरूपों तू भली प्रकार-से पिछानैगा; तब अपनी संकाका तू आपही समाधान जानि लेवैगा. यातें मैं इनका स्वरूप वर्णन कहूं हूं; तू सुन. जाकूं सुनिके संसय रहित ज्ञान होइके जन्मादिक दुषका नास होवैगा.

१६०

अथ घटाकास वर्णन.

दोहा.

जल पूरित घटकूं जु दे, जितनो नभ अवकास;
युक्ति निपुन पंडित कहै, ताकूं घट आकास. ७५

टीका:— हे शिष्य, जलसे भर घटकूं जितना आकास अवकास देवै है, तितने आकासकू पंडितजन घटाकास कहै हैं. ७५

१६१ अथ जलाकास वर्नन.

दोहा.

जल पूरित घटमें जु पुनि, है नभको आभास;

घटाकास युत विज्ञ जन, भाषत जल आकास ७६

टीका:—हे सिष्य, जलसे भया जो घट है, ताकेविषे नछत्रादि सहित आकासका प्रतिबिम्ब होवै है; सो आकासका प्रतिबिम्ब, औ घटाकास दोनूं मिले हुये जलाकास कहिये है ; याकेविषे:—

कोई संका करै है:—

आकासका प्रतिबिम्ब नही होवै है. किंतु केवल नछत्रादि कनका ही प्रतिबिम्ब होवै है. काहेतैं, आकास रूपकारिके रहित है; औ रूपवाले पदार्थका प्रतिबिम्ब होवै है. यातैं आकासका प्रतिबिम्ब बनै नही. ऐसी संका करै है. ७६

ताके समाधानका दोहा.

जो जलमें आकासको, नहि प्रतिबिम्ब लषाइ;

थोरमें गंभीरता, व्है प्रतीत किहि भाइ! ७७

यातैं जलमें व्योमको, लषि आभास सुजान;

रूप रहित जिम सब्दतैं, व्है प्रतिध्वनिको भान ७८

टीका:—जो जलकेविषे आकासका प्रतिबिम्ब नही होवै, तो गोडे परिमाण जलविषे मनुष्य परिमाण गंभीरताकी जो प्रतीति होवै है, सो नही हुई चाहिये. यातैं आकासका प्रतिबिम्ब अंगीकार करना योग्य है. और जो कहै है "रूप रहित पदार्थका प्रतिबिम्ब नही होवै है" सो बी नियम नही है. काहेतैं, रूप रहित जो

सबूत है, ताकी प्रतिबिम्बि होवै है. सो सबूतका प्रतिबिम्ब है. याते रूप रहित जो आकास है, ताका बी प्रतिबिम्ब बनै है. ७८

१६२

अथ मेघाकास वर्नन.

दोहा.

जो मेघहि अवकास दे, पुनि तामें आभास;

तिन दोनूंकूं कहत हैं, बुध जन मेघाकास. ७९

टीका:—मेघ जो वादल, तिनकूं जो आकास अवकास देवै है, औ मेघके जलमें जो आकासका प्रतिबिम्ब है, तिन दोनूंकूं मेघाकास कहै हैं. याकेविषे:-

कोई संका करै है:-

जो मेघ तो आकासविषे है. तिनमें जल औ आकासका प्रतिबिम्ब दोषे बिना कैसे जाने जावै है?

ताके समाधानका दोहा

बर्षत मेघ अनंत जल, उदक सहित इहि हेत;

दक नहि नभ आभास विन, इम प्रतिबिम्ब समेत. ८०

टीका:—यद्यपि मेघविषे जल औ आकासका प्रतिबिम्ब प्रत्यक्ष नही है, तथापि अनुमान करिके जाने जावै हैं. मेघ जो जलकी वृष्टि करै है, याते ऐसा अनुमान होवै है; जो मेघाविषे जल है. जो मेघाविषे जल न होवै, तौ जलकी वृष्टि मेघासे नही होवै. औ मेघाविषे जल है, सो आकासके प्रतिबिम्ब सहित है. काहेते, जो जल होवै है, सो आकासके प्रतिबिम्ब बिना नही होवै है. याते मेघाविषे जो जल है, सो बी आकासके प्रतिबिम्बवाला है. इस

रोतिसँ मेघविषे जल औ आकासके प्रतिबिम्बका अनुमान होवै है।
उदक औ दक ये दोनू जलके नाम हैं।

१६३

अथ महाकास वर्नन

दोहा

बाहिर भीतर एक रस, व्यापक जो नभ रूप ;

महाकास ताकूँ कहैं, कोविद बुद्धि अनूप. ८१

टीका:— बाहिर औ भीतर सारे एक रस व्यापक जो नभ कहिये आकासका स्वरूप है, ताकूँ अनूप कहिये अद्भुत बुद्धिवाले पंडित, महाकास कहै हैं।

१६४

दोहा.

चतुर्भांति नभके कहे, लछन श्रुति अनुसार ;

अब चेतनके सिष्य सुन, जासूँ लहै विचार. ८२

टीका:— हे सिष्य, चारि प्रकारके आकासके लछन कहे। अब चारि भांतिके चेतनके लछन सुन, जाके सुनेतैं विचार कहिये विचारका फल ज्ञान प्राप्त होवै।

१६५

अथ कूटस्थ वर्नन.

दोहा.

मति वा व्यष्टि अज्ञानको, अधिष्ठान चैतन्य ;

घटाकास सम मानिये, सो कूटस्थ अजन्य. ८३

टीका:— बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञानका जो अधिष्ठान चेतन है, सो कूटस्थ कहिये है। जा पछमें बुद्धि सहित चेतन जीव है, ता पछमें बुद्धिका अधिष्ठान कूटस्थ कहिये है। औ जा पछमें व्यष्टि

अज्ञान सहित चेतन जीव कहिये है, ता पछमें व्याप्ति अज्ञानका जो अधिष्ठान है, सो कूटस्थ कहिये है. या स्थानविषे यह सिद्धांत है:— जीवपनेका जो विसेषन है, ताके अधिष्ठानका नाम कूटस्थ कहिये है. सो कूटस्थ अजन्म है. उत्पत्तिसे रहित है. याका अभिप्राय यह है:— ब्रह्मसे न्यारा जैसे चिदाभास उत्पन्न होवै है, तैसे यह उत्पन्न नहि हुवा. किंतु ब्रह्मरूपही है. जैसे घटाकास महाकाससे न्यारा नहि होय गया, किंतु महाकासरूप है. यह जो कूटस्थ है, सोई आत्म पदका लक्ष्य अर्थ है. औ याहीकूं प्रत्यक् कहे हैं. औ याहीकूं नितरूप कहे हैं. औ यही जीव साछी है.

८३

१६६

अथ जीव वर्नन

दोहा

काम कर्म युत बुद्धिमें, जो चेतन प्रतिबिंबः

जीव कहैं विद्वान तिहिं, जल नभ तुल्य सविंब. ८४

टीका:— नाना काम औ कर्म सहित जो बुद्धि है, तामें जो चेतनका प्रतिबिंब है, ताकूं विद्वान कहिये ज्ञानी जीव कहे हैं. सो केवल प्रतिबिंब मात्रकूं नही जीव कहे हैं; किंतु जैसे घटाकास सहित आकासके प्रतिबिंबकूं जलाकास कहे है, तैसे सविंब कहिये बिंब जो कूटस्थ, ता सहित चिदाभासकूं जीव कहे हैं. यातें यह सिद्धांत हुवा:—बुद्धिमें जो चिदाभास औ बुद्धि का अधिष्ठान चेतन दोनूवाका नाम जीव है.

८४

१६७

दोहा.

अधिष्ठान कूटस्थसें, न्है आभास बहाल;

रक्त पुष्प ऊपर धन्यो, स्फटिक होइ जिम लाल. ८५

टीका:—पूर्व दोहेविषे बिंब जो कूटस्थ, ता सहित आभासकू जीव कद्या. यातें यह प्रतीति होवै है, जो बुद्धिमें प्रतिबिंब है, सो कूटस्थका है; औ बाहिरके ब्रह्म चेतनका नही. काहेतें, जाका प्रतिबिंब होवै, सो बिंब कहिये है. सो कूटस्थकू बिंब कद्या. यातें ताका प्रतिबिंब है; यह प्रतीति होवै है. सो या दोहेसँ प्रतिपादन करै हैं:—जैसे बड़े लाल पुष्पके ऊपरि जो धन्या सुफेद स्फटिक है, ताकेविषे फूलकी लालीकी दमक होवै है; सो लाल फूलका प्रतिबिंब है. तैसे कूटस्थके आश्रित जो बुद्धि, ताकेविषे कूटस्थके प्रकासकी दमक होवै है. जैसे स्फटिक अत्यंत उज्ज्वल है. तैसे बुद्धि बी अत्यंत सुद्ध है. काहेतें, बुद्धि सत्त्व गुनका कार्य है; यातें कूटस्थकी दमकका नाम प्रतिबिंब है.

अथवा ब्रह्म चेतनका प्रतिबिंब है. जैसे महाकासका घटके जलमें प्रतिबिंब होवै है, औ भीतरके आकासका नही; काहेतें, जितनी गंभीरता जलविषे प्रतीत होवै है, उतनी गंभीरता भीतरके आकासमें है नही. सो गंभीरता आकासका प्रतिबिंब है. यातें बाहिरके आकासका प्रतिबिंब है. यह जो कहै हैं, “व्यापक चेतनका प्रतिबिंब बनै नही.” सो आकासके दृष्टांतसँ संका दूरि होवै है. काहेतें, जो आकास बी व्यापक है. औ ताका प्रतिबिंब होवै है. तैसे व्यापक चेतनका बी प्रतिबिंब बनै है.

और जो कहै हैं, “रूपवाले पदार्थका रूपवाले पदार्थमें प्रतिबिंब होवै है;” सो बी नियम नही है. काहेतें रूप रहित सब्दका रूप रहित आकासमें प्रतिबिंब होवै है. यह पूर्व कहि आए; यातें चेतनका प्रतिबिंब बनै है.

इस रीतिसँ बुद्धिमें आभास औ बुद्धिका अधिष्ठान चेतन दोनू

वांका नाम जीव है, यह कदा. सो जीव त्वंपदका वाच्य कहिये है. औ ताकेविषे चिदाभासका याग करिके केवल जो कूटस्थ है, सो त्वंपदका लक्ष्य कहिये है. औ अहं सब्दका वाच्य बी जीव है. केवल कूटस्थ लक्ष्य है. ८५

१६८

दोहा.

बुद्धिमांहि आभास जो, पुन्य पाप फल भोग;
गमन आगमन सो करै, नहि चेतनमें जोग. ८६
मिथ्या नभ घट संग जुं, लहै क्रिया बहु भांति;
घटाकास अक्रिय सदा, रहै एक रस सांति. ८७

टीका:— यद्यपि जीव नाम चिदाभास औ कूटस्थ दोनू वांका है, तथापि जीवपनेके जो धर्म हैं, सो सारे आभासविषे हैं. पुन्य औ पाप औ पुन्य पापके फल सुख दुष, औ लोकांतर विषे गमन, औ या लोकविषे आगमन, इसते आदिलेके सारे आभास सहित बुद्धि करै है. औ कूटस्थ नही करै है. कूटस्थ विषे केवल भांतिसे प्रतीति होवै है. सो भांतिसे प्रतीति बी बुद्धि सहित आभासकूं होवै है; कूटस्थकूं नही. काहेते कूट जो लुहारका अहरन, ताकी न्याई निर्विकार रूपसे स्थित होवै, सो कूटस्थ कहिये है. अथवा कूट कहिये मिथ्या जो बुद्धि औ चिदाभास, ताकेविषे असंगरूपसे स्थित होवै, सो कूटस्थ कहिये है. याते कूटस्थाविषे भांति आदिक बनै नही; किंतु चिदाभासमें बनै हैं.

१६९ औ अत्यंत विचारसे देखिये तौ पुन्य पाप, सुष दुष, लोकांतरमें गमन औ आगमन केवल बुद्धिमें है; आभासमें बी नही. बुद्धिके संयोगसे आभासमें है. जैसे जल सहित जो घट है, सो

टेढा होवै है, औ सीधा होवै है, औ जावै आवै है; औ ताके संबंधसे व्योमका आभास संपूर्ण किया करै है. औ स्वतंत्र कुछ बी नहीं करै है. तैसे काम कर्म रूपी जलसे भन्या जो बुद्धि रूपी घट है, सो पुन्यसे आदिलेके संपूर्ण विकार धारै है. औ ताके संबंधसे चिदाभास धारै है; औ कूटस्थ सर्व विकारसे रहित है. जैसे जलपूरित घटके विकारसे रहित घटाकास है, ताकी न्याई कूटस्थकू जान. यातें जीवपनेके धर्म चिदाभासमें हैं; तथापि कूटस्थमें अज्ञानसे प्रतीत होवै हैं. यातें बुद्धिकेविषे कूटस्थ सहित जो चिदाभास, सो जीव कहिये है. ८७

१७० यह जो जीवका स्वरूप बर्नन किया, याकेविषे प्राज्ञकी हानि होवै है. काहेतें, जो सुषुप्तिके अभिमानी जीवका नाम प्राज्ञ है. ता सुषुप्तिविषे बुद्धिका अभाव होवै है. यातें बुद्धिमें आभास बी बनै नहीं. यातें प्राज्ञके स्वरूपका प्रतिपादक जो सास्त्र है, ताका विरोध होवैगा. इस कारनतें जीवका स्वरूप और प्रतिपादन करै हैं.

दोहा.

अथवा व्यष्टि अज्ञानमें, जो चेतन आभास;

अधिष्ठान कूटस्थ युत, कहै जीव पद तास. ८८

टीका:—अज्ञानके अंसका नाम व्यष्टि अज्ञान कहिये है. औ संपूर्ण अज्ञानका नाम समष्टि अज्ञान है. ता अज्ञानके अंसविषे जो चेतनका आभास, औ अज्ञानके अंसका अधिष्ठान जो कूटस्थ है, तिन दोनूवांकू जीव पद कहै हैं. यातें प्राज्ञका अभाव नहीं होवै है. काहेतें, सुषुप्तिविषे अज्ञान रहै है. जो सुषुप्तिविषे चेतनके प्रतिबिंब सहित अज्ञानका अंस है, सोई बुद्धि रूपकू

प्राप्त होवै है. औ चेतनका प्रतिबिम्ब साथही होवै है. ता चि-
दाभास सहित बुद्धिमें पुन्यादिक संसार प्रतीत होवै है. इस
अभिप्रायसे बुद्धिही कहूं सास्त्रनविषे जीवपनेकी उपाधि वर्नन करी
है. औ विचार दृष्टिसे जीवपनेकी उपाधि अज्ञान है. ८८

१७१

अथ ईस वर्नन.

दोहा.

चित्छाया मायाविषे, अधिष्ठान संयुक्त;

मेघ व्योम सम ईस सो, अंतर्यामी मुक्त. ८९

टीका:—मायाकेविषे जो चेतनकी छाया कहिये आभास, औ
मायाका अधिष्ठान चेतन, दोनूवाकूं ईश्वर कहै हैं. सो ईश्वर
मेघाकासके सम है. सो ईश्वर अंतर्यामी है. काहेतें, सर्वके अंतर
प्रेरना करै है; यातें अंतर्यामी है. औ सदा मुक्त है. काहेतें, वाकूं
अपने स्वरूपमें आवरन नही. यातें जन्म मरनादिक बंधकी प्रतीति
नही. इस हेतुतें ईश्वर नित्यमुक्त है; औ सर्वज्ञ है, सर्व पदार्थनके
जाननेवाला है. याकेविषे यह हेतु है:—मायाविषे सुद्ध सत्वगुन
है, तमोगुन औ रजोगुनसे दब्बाहुआ सत्वगुन नही होवै;
किंतु रजोगुन औ तमोगुनकू आप दबावनेवाला होवै, सो
सुद्ध सत्वगुन कहिये है. सत्व गुनसे ज्ञानकी उत्पत्ति होवै है.
यातें प्रकास स्वभाववाला सत्वगुन है. ऐसी सत्वगुन वाली
मायाकेविषे जो चेतनका आभास, ताकूं स्वरूपविषे अथवा और
पदार्थविषे आवरन संभवै नही. यातें मुक्त है, औ सर्वज्ञ है.

अधिष्ठान जो चेतन है, सो ती जीव औ ईश्वर दोनूविषे बंध
मोछ भेदसे रहित है, आकासकी न्याई एक रस है. परंतु आ-
भास अंशविषे बंध मोछ है. अधिष्ठानविषे आभासकू भ्रांतिसे प्र-

तीत होवै है; यातें केवल आभासमें बंध मोल्ल है. तिसविषे वो इतना भेद है:—जा आभासमें आवरन है, ताकेविषे बंध है. जा-विषे स्वरूपका आवरन नहीं है, सो मुक्त है. ईश्वरमें आवरन नहीं; यातें ईश्वर सदा मुक्त है. औ जीवविषे आवरन है, सो बंध है. बंध कहिये बंध्या हुवा है. काहेतें, जा अविद्याके अंसमें चेतनके आभासकूं जीव कह्या, ता अविद्याका आवरन करनेका स्वभाव है. यदापि अविद्या औ अज्ञान औ माया एकही वस्तुकूं कहै हैं; तथापि सुद्ध सत्वगुनकी प्रधानतासे माया कहिये है. औ मलिन सत्वगुनकी प्रधानतासे अज्ञान औ अविद्या कहै हैं. रजोगुन औ तमोगुनसे दब्बा जो सत्वगुन है, सो मलिन सत्वगुन कहिये है. यातें तमोगुन औ रजोगुनकी अधिकता होनेतें अविद्यामें जो जीवका आभास अंस, ताकूं अविद्या, स्वरूपका आवरन करै है, यातें जीवमें बंधन है; औ ईश्वरमें नहीं. अधिष्ठान चेतन सहित जो मायामें आभासरूप ईश्वर है, सो तत्पदका वाच्य कहिये है; केवल अधिष्ठान चेतन तत्पदकालच्छय है. जो ईश्वर है सोई जगतकी उत्पत्ति औ पालन औ संहार करै है. यह संपूर्ण सास्त्रमें कह्या है. ताका यह अभिप्राय है:—चेतन अंस ती आकासकी न्याई असंग है, औ आभास अंस जगतकी उत्पत्ति आदि करै है; औ ताहीविषे सर्वज्ञता है. औ भक्तजनके ऊपरि अनुग्रह जो करै है, सो वो केवल आभास अंस करै है. और जो कछु ऐश्वर्य है, सो केवल आभासमें है. औ चेतन अंस एक रस है. वाकेविषे सत्ता स्फुटि देने बिना और ऐश्वर्य बनै नहीं.

१७५ अथ ब्रह्म स्वरूप वर्नन.

दोहा.

अंतर बाहिर एक रस, जो चेतन भरपूर;

विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहि नेरे नहि दूर. ९०

टीका:—ब्रह्मांडके अंतर कहिये भीतर, औ बाहिर जो महा-कासकी न्याई भरपूर चेतन है; सो ब्रह्म कहिये है. सो ब्रह्म नेरे नहीं, औ दूरि नहीं. काहेतें, जो वस्तु अपनेसें भिन्न होंवै, औ देसरूप उपाधिवाला होवै, सो नेरे औ दूरि कहि जावै है. ब्रह्म भिन्न नहीं; किंतु सर्वका आत्मा है; औ देसादिक सर्व उपाधितें रहित है; यातें नेरे औ दूरि नहीं कहा जावै. यद्यपि ब्रह्म सबद-का वाच्य बी सोपाधिक है; काहेतें, व्यापक वस्तुका नाम ब्रह्म है. सो व्यापकता दो प्रकारकी है:—एक तौ आपेक्षिक व्यापकता है, औ एक निरपेक्षिक व्यापकता है. जो वस्तु किसी पदार्थकी अपेक्षासें व्यापक होवै, औ किसीकी अपेक्षासें न होवै, ताकेविषे आपेक्षिक व्यापकता कहिये है. जैसे पृथ्वी आदिकी अपेक्षासें माया व्यापक है, औ चेतनकी अपेक्षासें नहीं है. यातें मायाविषे आपेक्षिक व्यापकता है. औ जो वस्तु सर्वकी अपेक्षासें व्यापक होवै, ताकेविषे जो व्यापकता सो निरपेक्षिक व्यापकता कहिये है. सो निरपेक्षिक व्यापकता चेतनविषे है. काहेतें, चेतनके समान अथवा चेतनसें अधिक और कोई व्यापक है नहीं. किंतु चेतनही सर्वसें व्यापक है. यातें चेतन-विषे निरपेक्षिक व्यापकता है. यह दोनूं प्रकारकी व्यापकता सहित जो वस्तु है, सो ब्रह्म सबदका वाच्य है. सो दोनूं प्रकारकी व्यापकता माया विसिष्ट चेतनविषे है. काहेतें, वि-

सिष्टविषे जो माया अंश है, ताकेविषे तो आपेक्षिक व्यापकता है, औ चेतन अंशविषे निरपेक्षिक व्यापकता है। यद्यपि माया विसिष्ट चेतनविषे निरपेक्षिक व्यापकता बनै नहीं। काहेतें माया चेतनके एक देसविषे है। ता माया विसिष्ट चेतनतें सुद्ध चेतनकी व्यापकता अधिक है; यातें सुद्ध चेतनविषे निरपेक्षिक व्यापकता है। तथापि माया विसिष्ट जो चेतन है, सो परमार्थ दृष्टि करिके सुद्धसैं भिन्न नहीं। किंतु सुद्धरूपही है। यातें माया विसिष्टमें भी जो चेतन अंश है, ताकेविषे निरपेक्षिकही व्यापकता है। इस रीतिसे माया विसिष्टही ब्रह्म सब्दका वाच्य बनै है, औ सुद्ध चेतन ब्रह्म सब्दका लक्ष्य है। यातें ईश्वर सब्द औ ब्रह्म सब्द दो। नूवांका समानही अर्थ प्रतीत होवै है; भिन्न अर्थ नहीं। तथापि ब्रह्म सब्दका तो यह स्वभाव है:—जो बहुत स्थानविषे लक्ष्य अर्थकूं बोधन करै है, औ काहू स्थानविषे वाच्य अर्थकूं कहै है, औ ईश्वर सब्दका यह स्वभाव है:— जो बहुत स्थानमें वाच्य अर्थका बोधन करै है, इतना भेद है। यातें लक्ष्य अर्थकूं लेके ब्रह्म सब्दका अर्थ भिन्न निरूपन किया है। ९०

१७३

दोहा.

चतुर्भाति चेतन कह्यो, तामें मिथ्या जीव ;

पुन्य पाप फल भांगवै, चित् कूटस्थ सु सीव. ९१

टीका:— हे सिष्य, चारि प्रकारका चेतन कहा। तामें जीवके स्वरूपमें जो मिथ्या आभास अंश है, सो पुन्य पाप करै है, औ तिनके फलकूं भोगै है। औ कूटस्थ जो चेतन है, सो सीव कहिये सत्स्वरूप है। सत्त्व नाम कल्याणका है। यातें प्रथम जो संका करीयो, “ जो बुद्धिरूपी वृत्तमें दो पछी हैं, एक

परमात्मा, औ जीव;" ताका यह उत्तर कथा:- परमात्मा औ जीवका ग्रहन नही करना. किंतु कूटस्थ तौ प्रकासमान है ; औ आभास भोगै है. ९१

१७४

दोहा.

कर्मी छाया देत फल, नहि चेतनमें जोग ;
सो असंग इक रूप है, जानै भिन्न कुलोग. ९२

टीका:- जीवके स्वरूपमें जो चेतनकी छाया कहिये आभास अंस है, सो कर्मी कहिये कर्म करै है. ता कर्म करनेवालेकूं छाया जो ईश्वरका आभास अंस है, सो फल देवै है. छाया सबदका देहली दीपक न्याय करिके पूर्व उत्तर दोनूं औरकूं संबंध है. जैसे देहलीके ऊपर धन्या जो दीपक है, सो दोनूं औरकूं प्रकासै है. "छाया कर्मी" औ "छाया देत फल," यातें यह वार्त्ता सिद्ध हुई:- जीवके स्वरूपमें जो आभास अंस है, सो तौ पुन्य पाप करै है, औ तिनका फल भोगै है ; औ ईश्वरमें जो आभास अंस है, सो कर्मका फल देवै है. औ दोनूवांविषे जो चेतन अंस है, तिसविषे किसी बातका जोग नही. जीवमें जो चेतन अंस है, ताविषे तौ कर्म औ फलका जोग नही. औ ईश्वरमें जो चेतन अंस है, तामें फल देनेका जोग नही है. ता चेतनमें जो कहै है, सो मूर्ख है. काहेतें, चेतन दोनूवांविषे असंग है ; औ एकरूप है, चेतनमें भेद नही. जीव चेतनकूं जो ईश्वर चेतनसे अथवा ईश्वर चेतनकूं जो जीव चेतनसे भिन्न कहिये न्यारा जानै, सो कुलोग कहिये निंदन करने योग्य लोक है. या कहनेतें दूसरा जो प्रश्न कियाथा:- जो "जीव औ परमात्माकी एकता अंगीकार करनेतें कर्म औ उपासनाका प्रति-

पादक वेद निष्फल होवैगा." ताका उत्तर कबा. जो जीव औ ईस्वरमें चेतन भाग है, तिनका तौ अभेद है. औ आभासका भेद है. यातें दोनूं प्रकारके वचन बनै हैं. ९२

१७५

चौपाई.

अहो सिष्य तैं प्रस्न जु कीनै,
तिनके ये उत्तर मैं दीनै;
कहे जु तैं तरुमें द्वे पछी,
इक भोगै इक आहि अनिछी. ९३

ते चेतन आभास लषाये,
नभ छाया ज्युं भिन्न बताये;
कह्यो भिन्न कर्मी फल दाता,
मति माया छाया सो ताता. ९४

जीव ईसमें चेतन रूपं,
भेद गंधतैं रहित अनूपं;
यातें "अहं ब्रह्म" यह जानौ,
"अहं" सब्द कूटस्थ पिछानौ. ९५

"ब्रह्म" सब्दको अर्थ सु भाष्यो,
महाकास सम लच्छु जु राष्यो;
"अहं ब्रह्म" नहि जौ लौं जानै,
तौ लौं दीन दुषित भय मानै. ९६

हीका:— हे सिष्य, जो तैने प्रश्न करे, तिनके में उत्तर कहै. जो तै कछाथा “ एक वृत्तमें दो पछी हैं, एक भोगै है, औ एक इछातै रहित है. यातै जीव ब्रह्मकी एकता बनै नही. ” याका हमने उत्तर कछा. जो “ या स्थानमें जीव ब्रह्मका ग्रहन नही करना; किंतु कूटस्थ, औ बुद्धिमें जो आभास, तिनका ग्रहन करना. सो आपसमें घटाकास औ आकासकी छायाकी न्याई भिन्न हैं.” और जो तै प्रश्न कियाथा:— “ जीव तौ कर्म उपासना करनेवाला है, औ परमात्मा फल देनेवाला है; तिनकी एकता बनै नही.” याका बी हमने यह उत्तर कछा:— जो “ कर्म करनेवाला जीव नही है, औ फल देनेवाला ईश्वर नही है, किंतु जीवमें जो आभास अंस है सो करै है. ईश्वरमें जो आभास अंस है, सो फल देवै है. औ जीव ईश्वरमें जो चेतन अंस है, सो घटाकास महाकासकी न्याई भेदका जो गंध कहिये लेस-तासै रहित है.” इस रीतिसे हे सिष्य, जीव औ ब्रह्मकी एकता बनै है. यातै अहं कहिये “मैं ब्रह्म हूं” ऐसे तूं जान, अहं सब्द-का अर्थ तौ कूटस्थकूं पिछान. औ ब्रह्म सब्दका जो महाकासके सम लक्ष्य अर्थ कछा है, सो जान. “अहं” सब्दका औ “ब्रह्म” सब्दका वाच्य अर्थका अभेद नही बी है, परंतु लक्ष्य अर्थका अभेद है. औ हे सिष्य, जबलग तूं “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसे नही जानैगा, तबलग तूं अपनेकूं दीन मानैगा; औ दुषी मानैगा. औ न्यारा जो परमात्मा जान्या है, सो तेरेकूं भयका हेतु होवैगा. यातै “मैं ब्रह्म हूं” ऐसे जान.

९६

१७६

तत्त्वट्टिरुवाच.

दोहा.

कहौ गुरु व्है कौनकूं, “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान?

नहि जानूं मैं आपके, भाषे बिना सुजान. ९७

टीका:—हे गुरु, आप कृपा करिके कहौ, “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसा ज्ञान किसकूं होवै है? आपके कहे बिना यह वार्त्ता मैं जानूं नही हूं. सिष्यके चित्तमें यह गूढ अभिप्राय है:— “मैं ब्रह्म हूं” ऐसा ज्ञान कूटस्थविषे होवै है, अथवा आभास सहित बुद्धिमें होवै है? जो कूटस्थमें कहोगे, तौ कूटस्थ विकारी होवैगा. औ आभास सहित बुद्धिमें कहोगे, तौ बाकूं “मैं ब्रह्म हूं” ऐसा ज्ञान भ्रांतिरूप होवैगा. कोहते आपने ऐसा पूर्व कद्या जो “कूटस्थकी औ ब्रह्मकी एकता है, औ आभास भिन्न है;” याते ब्रह्मसे भिन्न जो आभास, ताका ब्रह्मरूप करिके जो ज्ञान सो भ्रांतिही होवैगा. जैसे सर्पसे भिन्न जो रज्जु, ताका सर्परूप करिके ज्ञान भ्रांति है. इस रीतिसे आभास सहित बुद्धिकूं “मैं ब्रह्म हूं” यह ज्ञान यथार्थ नही होवैगा. किंतु भ्रांतिरूप होवैगा. औ जो कदाचित् “अहं ब्रह्मास्मि” इस ज्ञानकूं भ्रांतिरूपही अंगीकार करीगे, तौ या ज्ञानते मिथ्या जगतकी निवृत्ति नही होवैगी. किंतु यथार्थ ज्ञानसे मिथ्याकी निवृत्ति होवै है. जैसे रज्जुके यथार्थ ज्ञानसे मिथ्या सर्पकी निवृत्ति होवै है; इस रीतिसे आभास सहित बुद्धिकूं “मैं ब्रह्म हूं” यह ज्ञान बने नही. ९७

१७७

श्रीगुरुरुवाच.

सोरठा.

कहूं अवस्था सात, सुन सिष्य व आभासकी;

नहि चेतनकी तात, तिनहीमें यह ज्ञान है. ९८

टीका:—हे सिष्य, अब आभासकी सात अवस्था मैं कहूं हूं:— सो तूं सुन. (अबकी ठौर बकार पड्या है.) तिन सात अवस्थामें

कोईभी चेतन जो कूटस्थ, ताकी नहीं हैं. औ “मैं ब्रह्म हूं”
यह ज्ञान भी तिन सातके भीतरही है. ९८

१७८

अथ सप्त अवस्था नाम.

चौपाई

इक अज्ञान आवरन जानौ,
भ्रांति द्विविध पुनि ज्ञान पिछानौ;
सोक नास अति हर्ष अपारा,
सप्त अवस्था इम निर्धारा. ९९

अर्थ स्पष्ट.

९९

१७९ अथ अज्ञान औ आवरनस्वरूप वर्नन.

दोहा.

“नहि जानूं मैं ब्रह्मकूं,” याकूं कहत अज्ञान;
“ब्रह्म हैं न नांहे भान ब्रह्म,” यह आवरन सुजान. १००

टीका:—हे शिष्य, “मैं ब्रह्मकूं नहीं जानू हूं” यह जो पुरुष
कहै हैं, या व्यवहारका हेतु अज्ञान है. “ब्रह्म है नहीं, औ
भान नहीं होवै है.” इस व्यवहारका हेतु आवरन है. आवरनसें
यह व्यवहार होवै है. काहेते, दो प्रकारकी अज्ञानकी सक्ति
है:—एक ती असत्वापादक है, औ एक अभानापादक है. तिन
दोनोंकूं आवरन कहै हैं. “वस्तु नहीं है” ऐसी प्रतीति करावने
वाली जो सक्ति सो असत्वापादक कहिये है. औ वस्तुका भान
नहीं होवै है, ऐसी प्रतीति करावने वाली जो अज्ञानकी सक्ति सो

अभानापादक कहिये है. इस रीतिसे “ब्रह्म नहीं है” इस व्यवहार-
की हेतु अज्ञानकी असत्वापादक सक्ति है. औ “ब्रह्म भान
नहीं होय है” इस व्यवहारकी हेतु अज्ञानकी अभानापादक सक्ति
है. इन दोनोंका नाम आवरण है. १००

१८० . अथ भ्रांति वर्नन.

दोहा.

जन्म मरन गमना गमन, पुन्य पाप सुष षेद;
निज स्वरूपमें भान व्हे, भ्रांति वषानी वेद. १०१

टीका:—जन्मसे आदिलेके जो संसार है, ताकी जो निज-
स्वरूप काहेये कूटस्थम प्रतीति सो वेदम भ्रांति काहेय ह. औ
याहीकुं सोक कहै हैं. १०१

१८१ अथ द्विविध ज्ञान वर्नन.

दोहा.

द्वैविध ज्ञान वषानिये, इक परोछ अपरोछ;
अस्ति ब्रह्म सु परोछ है, अहं ब्रह्म अपरोछ. १०२
नही ब्रह्म या अंसको, करै परोछ विनास;
सकल अविद्या जालकूं, दूजो नसै प्रकास. १०३

टीका:— “ब्रह्म नहीं है” या आवरणके अंसकूं “ब्रह्म है”
ऐसा परोछ ज्ञान विनासै है. कहिते, “सत्य ज्ञान अनंत रूप ब्रह्म
है.” ऐसा जो ज्ञान, ताका नाम परोछ ज्ञान है. सो “ब्रह्म नहीं
है” ऐसी प्रतीतिका विरोधी है; औरका नहीं. औ “मैं ब्रह्म हूं”

ऐसा जो अपरोक्ष ज्ञान, सो सकल अविद्या जालका विरोधी है. या कारनते "मैं ब्रह्मकुं नही जानू हूं" यह अज्ञान; औ "ब्रह्म नही है," औ "भान नही होवै हैं" यह आवरण; औ "मैं ब्रह्म नही हूं" किंतु "पुन्य पापका कर्ता औ सुष दुषका भोक्ता जीव हूं" यह भ्रांति; इतना जो अविद्या जाल है, ताकुं अपरोक्ष ज्ञान नास करै है. १०३

१८२

अथ भ्रांति नास वर्नन.

दोहा.

जन्म मरन मोमें नही, नहि सुष दुषको लेस;
किंतु अजन्य कूटस्थ मैं, भ्रांति नास यह बेस. १०४

टीका:— मेरेविषे जन्म औ मरन नही है; औ सुष दुषका लेस बी नही है. और कोई बी संसार धर्म मेरेविषे नही है. किंतु अजन्य कहिये जन्मसे रहित जो कूटस्थ, सो "मैं हूं." हे सिष्य, इस रीतिसे सर्व अनर्थका जो निषेध, यह भ्रांति नासका बेस कहिये स्वरूप है. अथवा यह भ्रांतिनास बेस कहिये उत्तम है. या जगै कूटस्थमें जन्मका निषेध करनेते सर्वका निषेध जानि लेना. काहेते, जन्म प्रतीतिसे अनंतर और अनर्थ प्रतीत होवै है. याते जन्मके निषेधते सर्व अनर्थका निषेध है. यह जो भ्रांतिनास है, याहीकुं सोक नास बी कहै है. १०४

१८३

अथ हर्ष स्वरूप वर्नन.

दोहा.

संसय रहित स्वरूपको, होइ जु अद्वय ज्ञान;

तब उपजै हिय मोद तब, सो तूं हर्ष पिछान. १०५

टीका.— हे सिष्य, जब तेरेकूं संसय रहित अपने स्वरूपका ऐसा ज्ञान होवैगा; जो “मैं अद्वय ब्रह्मरूप हूं” तब तेरेकूं जो मोद होवैगा, ताकूं तूं हर्ष पिछान. १०५

दोहा.

कही अवस्था सात मैं, तोकूं सिष्य सु जान;
सो सगरी आभासकी, है तिनहीमैं ज्ञान. १०६

“ज्ञान होत है कौनकूं,” यह पूछी तैं बात;
मैं ताको उत्तर कह्यो, चहै सु पूछ व तात. १०७

अर्थ स्पष्ट है.

१०७

१८४ जा गूढ अभिप्रायते प्रश्न कन्याथा, ताकूं अब सिष्य
प्रगट करै है:—

दोहा.

भगवन व्है आभासकूं, “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान;
तुम भाष्यो सो मैं लष्यो, पुनि संका इक आन. १०८

चौपाई.

है आभास ब्रह्मते न्यारा,
अस तुम पूर्व कियो निर्धारा;
“अहं ब्रह्म” सो कैसे जानै ?

आपहि भिन्न ब्रह्मते मानै. १०९

जो जानै तौ मिथ्या ज्ञाना,

१ होइ जेवरी भुजग सामाना,
श्रीगुरु यह संदेह मिटाऊ,
युक्ति सहित निज उक्ति सुनाऊ. ११०

टीका:—हे भगवन्, आपने यह पूर्व कथा, जो “कूटस्थ औ ब्रह्म तौ दोनूं एक हैं; औ आभास ब्रह्मते न्यारा है;” ता ब्रह्मसे भिन्न आभासकूं “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसा ब्रह्मरूप करिके ज्ञान बनै नहीं. मेरा अधिष्ठान जो कूटस्थ सो ब्रह्मरूप है, ऐसा जो आभासकूं ज्ञान होवै, तौ यथार्थ ज्ञान होवै; औ “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान यथार्थ नहीं बनै; काहेते, अहं नाम अपने स्वरूपका है. जाकूं मैं कहै हैं; सो आभासका स्वरूप मिथ्या है. याते भिन्न है. याते ब्रह्मसे भिन्न आभासका जो स्वरूप, वाकूं ब्रह्मरूप करिके ज्ञान होवै, तौ मिथ्या ज्ञान होवै. जैसे सर्पसे भिन्न जो जेवरी, ताका सर्परूप करिके ज्ञान मिथ्या होवै है. मिथ्या नाम भ्रांतिका है. सो ब्रह्म ज्ञानकूं भ्रांतिरूप कहना बनै नहीं. ११०

१८५

दोहा.

अहं सब्दके अर्थको, सुन अब सिष्य विवेक ;
तव हियके जासूं नसै, संक कलंक अनेक. १११

अर्थ स्पष्ट.

१११

वहै यद्यपि आभासमैं, “अहं ब्रह्म” यह ज्ञान ;
तथापि सो कूटस्थको, लहै आप अभिमान. ११२
ताको सदा अभेद है, विभु चेतनते तात ;
बाध समै निज रूपहू, ब्रह्मरूप दरसात. ११३

टीका:— है सिष्य, यद्यपि 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा ज्ञान-बुद्धि सहित आभासकू होवै है, औ कूटस्थकू नही ; तथापि सो आभास कूटस्थकू औ अपने स्वरूपकू, दोनूवाकू अपना आत्मा जानै है. ता आत्माका मैं सबद करिके ग्रहण होवै है ; सोई अहं सबदका अर्थ है.

ता अहं सबदमें भान जो होवै है कूटस्थ; ताका तौ ब्रह्मके साथ सदा अभेद है. जैसे घटाकासका औ महाकासका सदा अभेद है. इसी कारनतें कूटस्थका ब्रह्मके साथ मुख्य समानाधिकरण वेदांतसास्त्रमें कहा है. जा वस्तुका जा वस्तुके संग सदा अभेद होवै, ता वस्तुका ताके संग मुख्य सामानाधिकरण कहिये है. जैसे घटाकासका महाकासके संग सदा अभेद है. यातें घटाकास महाकास है. इस रीतिसे घटाकासका महाकासके साथ मुख्य समानाधिकरण है. इस रीतिसे कूटस्थका ब्रह्मके संग मुख्य समानाधिकरण है. काहेतें, कूटस्थका ब्रह्मतें सदा अभेद है. यातें मैं सबदमें भान जो होवै है कूटस्थ ताका तौ ब्रह्मके संग सदा अभेद है.

औ मैं सबदमें भान जो होवै है आभास, ताका ब्रह्मसे अपने स्वरूपकू बाधिके अभेद होवै है; जैसे मुखका जो प्रतिबिंब, ताका बिंब स्वरूप मुखके संग प्रतिबिंब स्वरूपकू बाधिके अभेद होवै है. इसी कारनतें वेदांत सास्त्रविषे आभासका ब्रह्मके संग बाध समानाधिकरण कहा है. जा वस्तुका बाध होईके जाके संग अभेद होई, ता वस्तुका ताके संग बाध समानाधिकरण कहिये है. जैसे मुखके प्रतिबिंबका बाध होयके मुखके साथ अभेद होवै है. यातें प्रतिबिंब मुख है, न्यारा नही ; ऐसा प्रतिबिंबका मुखके साथ बाध समानाधिकरण है. किंवा, जैसे स्थानुमें पुरुष भ्रम हो-

यके स्थानु ज्ञानसे अनंतर पुरुष स्थानु है, इस रीतिसे पुरुषका स्थानुसे बाध समानाधिकरण होवै है, तैसे आभासका बाध होईके ब्रह्मके साथ अभेद होवै है. यातें मैं सबदविषे भान जो होवै आभास, सो ब्रह्म है, न्यारा नहो. ऐसा बाध समानाधिकरण आभासका ब्रह्मके साथ होवै है. इस रीतिसे हे सिष्य, अहं सबदमें भान जो होवै है कूटस्थ, ताका तौ मुख्य अभेद है. औ आभासका बाध करिके अभेद है. ११३

१८६

तत्त्वदृष्टिरुवाच.

दोहा.

अहं वृत्तिमें भान व्हे, साछी अरु आभास ;
सो क्रमसे वा क्रम बिना, याको करहु प्रकास. ११४

टीका:— हे भगवन्, आपने कहा जो “ अहं वृत्तिमें साछी अरु आभास दोनोंका भान होवै है. ” याकेविषे मैं एक वार्ता नही जानूँ. सो कूटस्थ औ आभासका भान अहंवृत्तिविषे क्रमसे होवै है; अथवा क्रमसे बिना होवै है ? याका अर्थ यह है:— क्रमसे कहिये भिन्न भिन्न कालमें होवै है; अथवा दोनोंका एकही कालमें भान होवै है ? याका आप मेरेकूं प्रकास कहिये बोध करो. ११४

१८७

श्रीगुरुरुवाच.

दोहा.

सावधान व्हे सिष्य सुन, भापूं उत्तर सार ;
सुनत नसे अज्ञान तम, बोध भानु उजियार. ११५

टीका:—हे शिष्य, जो तेने प्रश्न किया, मैं ताका सारभूत उत्तर कहूं हूं:—तू सावधान होईके सुन. कैसा उत्तर है, याके सुनतही बोधरूपी सूर्यका प्रकास होयके अज्ञानरूपी तमकुं नासै है. ११५

दोहा.

एक समयही भान वहै, साछी अरु आभास ;

दूजो चेतनको विषय, साछी स्वयं प्रकास. ११६

टीका:—हे शिष्य, एकही समय साछीका औ आभासका अहं वृत्तिविषे भान होवै है. सारे प्रकरणविषे आभास सब्दसँ अंतःकरन सहित आभासका ग्रहण करना. यातें दूजो कहिये अंतःकरन सहित जो आभास है, सो तौ चेतन जो साछी ताका विषय होईके भान होवै है. औ साछी स्वयंप्रकासरूप करिके भान होवै है. औ अंतःकरनकी जो आभास सहित वृत्ति, ताका विषय साछी नहीं. औ घटादिक बाहिरके पदार्थनविषे तौ ऐसी रीति है:—जब इंद्रियका औ घटका संयोग होवै; तब इंद्रिय द्वारा अंतःकरनकी वृत्ति निकसिके घटके समान आकारकुं प्राप्त होवै है. जैसे मुषामें गेय्या जो ताम्र, ताका मुषाके आकारके समान आकार होवै है. तैसे अंतःकरनकी वृत्तिका बी घटके आकारके समान आकार होवै है. सो वृत्ति आभास बिना नहीं होवै है; किंतु आभास सहित होवै है. काहेतें, वृत्ति अंतःकरनका परिणाम है; अंतःकरनका जो परिणाम ताकुं वृत्ति कहै है. जैसे अंतःकरन सत्वगुनका कार्य होनेतें स्वच्छ है, यातें अंतःकरनविषे चेतनका आभास होवै है. तैसे वृत्ति बी स्वच्छ अंतःकरनका कार्य है; यातें वृत्तिविषे चेतनका आभास होवै है. औ वृत्ति जो उत्पन्न

होवै है, सो आभास सहित अंतःकरणसे उत्पन्न होवै है. इस कार-
नते बी वृत्ति आभास सहितही होवै है. औः—

१८८ विषय जो घट है, सो तमो गुणका कार्य है, याते
स्वरूपसे जड है, औ ताकेविषे अज्ञान औ ताका आवरन है.
यामें यह संका होवै हैः—अज्ञान औ ताका आवरन विचार
दृष्टिसे चेतनविषे है, घटविषे नहीं. काहेते, अज्ञान चेतनके आश्रित
है; औ चेतनहीकुं विषय करै है. यह वेदांतका सिद्धांत है. औ
सात अवस्थाके प्रसंगमें जो अज्ञानका आश्रय अंतःकरण सहित
आभास कह्या, सो अज्ञानका अभिमानी है. “मैं अज्ञानी हूं”
ऐसा अभिमान अंतःकरण सहित आभासकूं होवै है. इस कारनते
अज्ञानका आश्रय कहिये है. औ मुख्य आश्रय चेतन है; आभा-
स सहित अंतःकरण नहीं. काहेते, आभास सहित अंतःकरण
अज्ञानका कार्य है; जो जाका कार्य होवै है, सो ताका आश्र-
य बनै नहीं. याते चेतनही अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है.
औ चेतनहीकूं अज्ञान विषय करै है. स्वरूपका जो आवरन कर-
ना सोई अज्ञानका विषय करना है. सो अज्ञानरुत आवरन जड
वस्तुविषे बनै नहीं. काहेते, जड वस्तु स्वरूपसेही आवृत्त है.
बाकेविषे अज्ञानरुत आवरनका कलु उपयोग नहीं. इस रीतिसे
अज्ञानका आश्रय औ विषय चैतन्य है. जैसे गृहके मध्य जो
अंधकार है, सो गृहके मध्यकूं आवरन करै है. याते घटकेविषे
अज्ञान औ ताका आवरन बनै नहीं.

१८९ ताका यह समाधान है.

जैसे चेतनके स्वरूपसे भिन्न सत असतसे विलिखन अज्ञान
चेतनके आश्रित है, ता अज्ञानसे चेतन आवृत्त होवै है; तैसे

घटके स्वरूपसे भिन्न अज्ञान यद्यपि घटके आश्रित नहीं है, तथापि अज्ञानने घटादिक, स्वरूपसे प्रकास रहित जड स्वरूप रचे हैं। याते सदाही अंधके समान आवृत्त हैं। सो आवृत्त स्वभाव घटादिकनका अज्ञानने किया है। काहेते, तमो गुण प्रधान अज्ञानसे भूतकी उत्पत्ति द्वारा घटादिक उपजै हैं। सो तमो गुण आवरण स्वभाववाला है। याते घटादिक प्रकास रहित अंधही होवै हैं। इस रीतिसे अंधतारूप आवरण घटादिकनमें अज्ञानकृत स्वभाव सिद्ध है। औ घटादिकनके अधिष्ठान चेतन आश्रित अज्ञान चेतनकू आच्छादित करिके स्वभावसे आवृत्त घटादिकनकू बी आवृत्त करै है। यद्यपि स्वभावसे आवृत्त पदार्थके आवरणमें प्रयोजन नहीं है, तथापि आवरण कर्त्ता पदार्थ प्रयोजनकी अपेक्षासे बिनाही निरावरणकी न्याई आवरण सहितमें बी आवरण करै है; यह लोकमें प्रसिद्ध है। ता अज्ञानसे आवृत्त घटकू व्याप्त जो होवै है अंतःकरणकी आभास सहित घटाकार वृत्ति; तामें वृत्ति भाग तौ घटके आवरणकू दूरि करै है, औ वृत्तिमें जो आभास भाग है, सो घटका प्रकास करै है। इस रीतिसे बाहिरके पदार्थविषे वृत्ति औ आभास दोनूवांका उपयोग है।

१९०

दृष्टांत.

जैसे अंधकारमें कुंडेसे मृत्तिका अथवा लोहका पात्र ढक्या धप्या होवै, तहां दंडसे कुंडेकू फोडि बिगरे पोछे दीपक बिना उस निरावरण पात्रका बी प्रकाश होवै नहीं। किंतु दीपकसे प्रकास होवै है। तैसे अज्ञानसे आवृत्त जो घट, ताके आवरणकू वृत्ति भंग बी करै है, तथापि घटका प्रकास होवै नहीं। काहेते, घट तौ स्वरूपसे जड है; औ वृत्ति बी जड है; ताका आवरण भंग मात्र प्र-

योजन है. तासैं प्रकाश होवै नही. यातैं घटका प्रकासक आभास है. नेत्रका विषय जो वस्तु है, ताकें प्रत्यक्ष ज्ञानकी यह रीति कही. औ श्रवणादिकका जो विषय है, ताकें प्रत्यक्षकी वी रीति ऐसेही जानि लेनी.

वृत्ति औ घट दोनूं एक देसमें स्थित होनेतैं घटका ज्ञान प्रत्यक्ष कहिये है. औ अंतःकरणकी वृत्ति तौ घटाकार होवै, औ घटक सग वृत्तिका सबध न हावै, किंतु अतरहो वृत्ति हावै, सो घटका परोक्ष ज्ञान कहिये है. यह “घट है” ऐसा अपरोक्ष ज्ञानका आकार है. औ “घट है” अथवा “सो घट है” ऐसा परोक्ष ज्ञानका आकार है. यद्यपि स्मृति ज्ञान वी परोक्ष ज्ञानही है, तथापि स्मृति ज्ञान तौ संस्कार जन्य है; औ अनुमिति आदिक परोक्ष ज्ञान प्रमाण जन्य हैं; इतना भेद है. प्रमानके प्रसंगसैं:—

१९१ हम प्रमान निरूपन करै हैं.

चार्वाक जो हैं, सो एक प्रत्यक्ष प्रमान अंगीकार करै हैं. औ:—

१९२ कनाद औ सुगत मतके जो अनुसारी हैं, सो दूसरा अनुमान प्रमान वी अंगीकार करै हैं. काहेतैं, एक प्रत्यक्षही प्रमान अंगीकार करैं तौ तृप्तिके अर्थीकी भोजनविषे प्रवृत्ति नही होवैगी. काहेतैं, अभुक्त भोजनविषे तृप्तिकी हेतुताका प्रत्यक्ष प्रमान जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान है नही. यातैं भुक्त भोजनमें अनुभव जो करी है तृप्तिकी हेतुता, सो अभुक्त भोजनमें वी अनुमानसैं जानिके तृप्तिके अर्थीकी भोजनमें प्रवृत्ति होनेतैं; अनुमान प्रमान वी अंगीकार कन्या चाहिये. इस रीतिसैं कनाद औ सुगत मतके अनुसारी प्रत्यक्ष औ अनुमान दो प्रमान अंगीकार करै हैं. औ:—

१९३ सांख्य सास्त्रका कर्त्ता जो कपिल है; ताके मतके अनुसारी तीसरा शब्द प्रमान बी अंगीकार करै हैं. काहेतें, जो प्रत्यक्ष औ अनुमान दोही प्रमान अंगीकार करें तौ देसांतर विषे जाका पिता मरि गया होवै, ताकूं कोई यथार्थ वक्ता आनिके कहै, “तेरा पिता मरि गया है.” तब श्रोताकूं पिताके मरनेका निश्चय नही हुवा चाहिये. काहेतें, देसांतरविषे स्थित पिताके मरनका ज्ञान प्रत्यक्ष औ अनुमान करिके बनै नही. इस रीतिसे कपिल मतके अनुसारी प्रत्यक्ष औ आनुमान औ सब्द तीनि प्रमान अंगीकार करै हैं. औ:-

१९४ न्यायसास्त्रका कर्त्ता जो गौतम है, ताके मतके अनुसारी उपमान बी चतुर्थ प्रमान अंगीकार करै हैं. काहेतें, प्रत्यक्ष आदिक तीनिही प्रमाण अंगीकार करें, तौ जा पुरुषने गवय नही देख्या है, औ बनवासी पुरुषसे ऐसा श्रवन किया है:- “गोके सादृश्य गवय होवै है.” सो पुरुष जो बनमें चल्या जावै, औ गवयकूं देख लेवे; तब वाकूं बनवासी पुरुषने कहा जो “गोके सादृश्य गवय होवै है,” यह वाक्य; ताके अर्थका स्मरण होवै है. ता स्मृतिसे अनंतर पुरुषकूं ऐसा ज्ञान होवै है:- “यह पसु गवय है” ऐसा ज्ञान नही हुआ चाहिये. यातें ऐसे विलक्षण ज्ञानका हेतु उपमान प्रमान बी अंगीकार करै हैं. औ:-

१९५ पूर्व मीमांसाका एकदेसी जो भट्टका सिष्य प्रभाकर है, सो पंचम अर्थापत्ति प्रमान बी अंगीकार करै है. दिनमें भोजन त्यागी पुरुषकूं स्थूल देषिके ऐसा ज्ञान होवै है:- “यह पुरुष रात्रिकूं भोजन करै है” तहां रात्रि भोजन विना दिनमें भोजन त्यागीकेविषे स्थूलता बनै नही. यातें रात्रि भोजनका स्थूलता संपादक है. रात्रि भोजन संपाद्य है. संपाद्य जो रात्रि भोजन,

ताके ज्ञानका हेतु स्थूलताका ज्ञान अर्थापत्ति प्रमान कहिये औ:-

१९६ पूर्व मीमांसक जो भट हैं, सो षष्ठ अनुपलब्धि प्रमान बी अंगीकार करै हैं. औ वेदांतसास्त्रविषे बी षट् प्रमान अंगीकार किये हैं. अनुपलब्धि प्रमानका प्रयोजन यह है:- गृहादिकनमें घटादिकनके अभावका ज्ञान होवै है. तहां जा पदार्थकी प्रतीति नही होवै है, ताके अभावका ज्ञान होवै है. अप्रतीतिकूं अनुपलब्धि कहै हैं. घटकी जो अनुपलब्धि कहिये अप्रतीति, तातें घटका अभाव निश्चय होवै है. ऐसे पदार्थनके अभाव निश्चयका हेतु जो पदार्थनकी अप्रतीति, ताकूं अनुपलब्धि प्रमान कहै हैं.

१९७ प्रमा ज्ञानका जो करन है, सो प्रमान कहिये है. स्मृतिसें भिन्न जो अबाधित अर्थकूं विषय करने वाला ज्ञान है, सो प्रमा कहिये है. स्मृतिज्ञान जो है, सो प्रमा नही है. काहेतें, जो प्रमा ज्ञान है, सो प्रमाताके आश्रित होवै है. औ स्मृति प्रमा ताके आश्रित नही; किंतु साछीके आश्रित अंगीकार करी है. औ भ्रांति ज्ञान औ संसय बी साछीके आश्रित अंगीकार किये हैं. इसी कारनतें स्मृति औ भ्रांति औ संसय ज्ञान, ये तीनू आभास सहित अविद्याकी वृत्तिरूप हैं; अंतःकरनकी वृत्तिरूप नही. यातें प्रमाताके आश्रित नही; किंतु साछीके आश्रित हैं. जो अंतःकरनकी वृत्तिरूप ज्ञान होवै, सो प्रमाताके आश्रित होवै है. औ सोई प्रमा कहिये है. स्मृति ज्ञान अंतःकरनकी वृत्ति नही; यातें प्रमाताके आश्रित नही; औ प्रमा बी नही. यातें प्रमाके लक्षणविषे स्मृतिसें भिन्न कदा चाहिये. अबाधित अर्थकूं विषय करनेवाला ज्ञान तौ स्मृति ज्ञान बी है, परंतु स्मृति ज्ञान स्मृतिसें भिन्न नही है. यातें अबाधित अर्थकूं विषय करनेवाला

जो स्मृतिसे भिन्न ज्ञान है, सो प्रमा कहिये है. या लछन विषे कोई दोष नहीं.

१९८ और कोई स्मृति ज्ञानकूं बी प्रमारूप मानै हैं. तिन-
के मतमें प्रमाके लछनविषे स्मृतिसे भिन्न ऐसा नहीं कहना. किंतु
अबाधित अर्थकूं विषय करनेवाला जो ज्ञान है, सो प्रमा कहिये
है. भ्रांति ज्ञान जो है, सो अबाधित अर्थकूं विषय नहीं करै
है. किंतु बाधित अर्थकूं विषय करै है. यातें प्रमाका लछन
भ्रांतिज्ञानमें नहीं जावै है. जिनोके मतमें स्मृति ज्ञानविषे बी प्रमा
व्यवहार है; तिनके मतमें स्मृति ज्ञान अंतःकरणकी वृत्ति है; अ-
विद्याकी वृत्ति नहीं; औ साछीके आश्रित बी नहीं. किंतु प्रमाता-
के आश्रित है. काहेतें, अंतःकरणकी वृत्तिका आश्रय प्रमाताही
बनै है; साछी बनै नहीं. इस रीतिसे स्मृति ज्ञान किसीके
मतमें तौ अंतःकरणकी वृत्ति है, यातें प्रमारूप है; औ किसीके
मतमें अविद्याकी वृत्ति है, यातें प्रमारूप नहीं है. औ भ्रांति ज्ञान
औ संसय ज्ञान, ये दोनूं सर्वके मतमें अविद्याकी वृत्ति है; औ
साछीके आश्रित है; यामें कोई विवाद नहीं. औ विचार करिके
देखिये तौ स्मृतिज्ञान बी अविद्याकी वृत्ति है; औ साछीके
आश्रित है; प्रमारूप नहीं. काहेतें, जो वेदांत संप्रदायके वेत्ता
हैं, तिनोने प्रमाज्ञान षट्प्रकारका कहा है. ता षट् प्रकारमें
स्मृति ज्ञान है नहीं; यातें प्रमा नहीं.

१९९ औ मधुसूदन स्वामीने स्मृति ज्ञान साछीके आश्रितही
कहा है. एक तौ प्रत्यक्ष प्रमा है, औ दूसरी अनुमिति प्रमा है, औ
तीसरी उपमिति प्रमा है, औ चतुर्थी साब्दी प्रमा है, औ पंचमी
अर्थापत्ति प्रमा है, औ षष्ठी अभाव प्रमा है. ये षट् प्रमा हैं
औ पूर्व कहे जो प्रत्यक्ष आदिक षट् प्रमाण हैं, सो इनके क्रममें

करन^१ हैं. प्रत्यक्ष प्रमाका जो करन होवै, सो प्रत्यक्ष प्रमान कहिये है. असाधारन कारन जो होवै, सो करन कहिये है. जो सर्व कार्यका कारन होवै, सो साधारन कारन कहिये है. जैसे धर्म-अधर्मादिक सर्व कार्यके कारन हैं, याते साधारन कारन हैं. सर्व कार्यका कारन न होवै, किंतु किसी कार्यका कारन होवै, सो असाधारन कारन कहिये है. जैसे दंड जो है सो सर्व कार्यका कारन नहीं ; किंतु घट आदिक जो कार्य विशेष हैं, तिनका कारन है. याते दंड असाधारन कारन कहिये है. औ घटका करन बी कहिये है. तैसे प्रत्यक्ष प्रमाके ईस्वर औ ताकी इच्छासे आदि लेके तौ साधारन कारन हैं. काहेते, ईस्वरसे आदि लेके सर्व कार्यके कारन हैं. तिन बिना कोई कार्य होवै नहीं. याते ईस्वरादिक साधारन कारन हैं. औ नेत्रसे आदि लेके जो इंद्रिय हैं, सो प्रत्यक्ष प्रमाके असाधारन कारन हैं. याते नेत्र आदिक जो इंद्रिय हैं, सो प्रत्यक्ष प्रमाके करन हैं. इस रीतिसें नेत्र आदिक जो इंद्रिय हैं, सो प्रत्यक्ष प्रमान कहिये है.

२०० यद्यपि इंद्रियकूं वेदांत सिद्धांतविषे प्रमा ज्ञानकी कारन ता कहना बने नहीं. काहेते, चेतनके चारि भेद हैं:— एक तौ प्रमाता चेतन है, औ दूसरा प्रमान चेतन है, औ तीसरा प्रमिति चेतन है, ताहीकूं प्रमा चेतन बी कहै हैं. औ चौथा प्रमेय चेतन है. ताहीकूं विषय चेतन बी कहै हैं. इस रीतिसें प्रमा नाम चेतनका है ; सो नित्य है, इंद्रियजन्य नहीं. याते इंद्रिय ताका कारन नहीं. तथापि चेतनमें प्रमा व्यवहार का संपादक वृत्ति बी प्रमा कहिये है. ताके इंद्रिय करन हैं. देहके मध्य जो अंतःकरण, ता करिके अवच्छिन्न जो चेतन

सो प्रमाता कहिये है। सोई अंतःकरन नेत्रादिक इंद्रिय द्वारा निकसिके जितने दूरि घटादिक विषय स्थित होवैं, उतना लंबा परिणाम अंतःकरनका होवै है। औ आगे विषय जो घटादिक हैं, तिनसे मिलिके जैसा घटादिकका आकार होवै, तैसाही अंतःकरनका आकार होवै है। जैसे कोठेमें भग्ना जो जल, सो छिद्र द्वारा निकसिके, लंबे नालेका आकार होयके, बगीचेके केदारमें जावै है, औ केदारमें जाईके जैसा केदारका आकार होवै, तिस आकारकूं जल प्राप्त होवै है। तैसे अंतःकरन बी इंद्रियरूपी छिद्र द्वारा निकसिके विषयरूपी केदारकूं जावै है। तहां सरीरसे लेके घटादिक विषय पर्यंत जो अंतःकरनका नालेके समान परिणाम, ताकूं वृत्तिज्ञान कहै हैं। ता करिके अवच्छिन्न जो चेतन, ताकूं प्रमान चेतन कहै हैं। औ वृत्ति ज्ञानरूप जो अंतःकरनका परिणाम, ताकूं प्रमान कहै हैं। जैसे केदारविषे जल जाईके केदारके समान आकार होवै है; तैसे घटादिक जो विषय हैं, तिनमें वृत्ति जाईके घटादिकके समान आकारकूं प्राप्त होवै है। ता करिके अवच्छिन्न जो चेतन सो प्रमा चेतन कहिये है। ज्ञानके विषय जो घटादिक, तिन करिके अवच्छिन्न जो चेतन सो विषय चेतन कहिये है; औ प्रमेय चेतन बी कहिये है। यह वेद अर्थके जाननेवाले जो आचार्य हैं, तिनकी परिभाषा है।

२०१ यामें इतना भेद है:— जो अवछेद वाद अंगीकार करै हैं, तिनके मतमें तौ अंतःकरन विसिष्ट जो चेतन है, सो प्रमाता है। औ सोई कर्ता भोक्ता है। औ अंतःकरन उपहित साछी है। एकही अंतःकरन प्रमाताका तौ विसेषन है, औ साछीकी उपाधि है। स्वरूपविषे जाका प्रवेस होवै, ऐसी जो व्यावर्तक वस्तु है, सो विसेषन कहिये है। और पदार्थसे

भिन्नता करिके वस्तुके स्वरूपकूं जो जनावै, सो व्यावर्त्तक कहि
ये है. जाकूं भिन्नता करिके जनावै सो व्यावर्त्त्य कहिये है.
जैसे “ नील घट है. ” या स्थानमें घटका नीलता विसेषन है
काहेतें, नील घटकेविषे नीलताका प्रवेस है. औ पीत स्वे-
तादिकनसैं भिन्नता करिके जनावै है ; यातें व्यावर्त्तक है. इस
रीतिसें नीलता घटका विसेषन है. औ घट परिच्छेद्य है, का-
हेतें, पीत स्वेतादिकनसैं भिन्नता कहिये जुदा करिके जनाईये है.
जो भिन्नता करिके जनाईये, सो परिच्छेद्य कहिये है; व्यावर्त्त
कहिये है, औ विसेष बी कहिये है. औ “ दंडी पुरुष है. ” या
स्थानमें बी पुरुषका दंड विसेषन है. इस रीतिसें प्रमाताका
अंतःकरन विसेषन है. काहेतें, प्रमाताके स्वरूपविषे अंतःकर-
नका प्रवेस है. औ:-

प्रमेय चेतनसैं भिन्नता करिके प्रमाताके स्वरूपकूं जनावै है
यातें व्यावर्त्तक है. जा वस्तुका स्वरूपविषे प्रवेस न होवै, औ व्याव-
र्त्तक होवै, सो उपाधि कहिये है. जैसे नैयायिकके मतमें करन स
‘स्कुलीसैं अवच्छिन्न जो आकास है; सो श्रोत्र कहिये है. या स्थानमें
करन सस्कुली श्रोत्रकी उपाधि है; काहेतें, श्रोत्रके स्वरूपविषे तौ
करन सस्कुलीका प्रवेस है नही; औ बाहिरके आकासतें भिन्नता
करिके श्रोत्रकूं जनावै है; यातें व्यावर्त्तक है. औ घटाकास
जो है, सो मण परिमान अन्नकूं अवकास देवै है. या स्थानमें बी
आकासकी घट उपाधि है. काहेतें, मन अन्नकूं अवकास देनेवाला
जो आकास है, ताके स्वरूपविषे तौ घटका प्रवेस है नही. घट
पार्थिव है, ताकेविषे अवकास देना बनै नही; यातें घटका
स्वरूपमें प्रवेस बनै नही. औ व्यापक आकासतें भिन्नता करिके
जनावै है; यातें मन अन्नकूं अवकास देनेवाला जो आकास

ताकी घट उपाधि है। तैसे अंतःकरन उपहित जो चेतन है, “सो साछी है। या स्थानमें अंतःकरन साछीकी उपाधि है। कहितें:—

साछीके स्वरूपविषे तौ अंतःकरनका प्रवेश है नहीं; औ प्रमेय चेतनसे साछीकूं भिन्नता करिके जनावै है। यातें एकही अंतःकरन साछीकी तौ उपाधि है, औ प्रमाताका विसेषन है। इस रीतिसे अंतःकरन उपहित जो चेतन है, सो तौ साछी है; औ अंतःकरन विसिष्ट चेतन प्रमाता है। जो उपाधिवाला होवै, सो उपहित कहिये है, औ विसेषनवाला होवै सो विसिष्ट कहिये है। जो अंतःकरन विसिष्ट प्रमाता है, सोई कर्त्ता भोक्ता सुषो दुषो संसारी जीव है, यह अवच्छेद वादकी रीति है। औ:—

२०२ आभास वादमें आभास सहित अंतःकरन जीवका विसेषन है, औ आभास सहित अंतःकरन साछीकी उपाधि है। यातें आभास अंतःकरन विसिष्ट चेतन जीव है, औ आभास अंतःकरन उपहित चेतन साछी है। यद्यपि दोनूं पक्षमें विसेषन सहित चेतन जीव है, सोई संसारी है; तथापि विसेष्य भाग जो चेतन है, ताकेविषे तौ जन्म मरनसे आदि लेके संसारका संभव है नहीं। यातें विसेषन मात्रमें संसार है, सोई विसिष्ट चेतनमें प्रतीत होवै है। कहूं तौ विसेषनके धर्मका विसिष्टमें व्यवहार होवै है, औ कहूं विसेष्यके धर्मका विसिष्टमें व्यवहार होवै है; औ कहूं विसेषन विसेष्य दोनूँवाँके धर्मका विसिष्टमें व्यवहार होवै है। जैसे दंड करिके घटाकासका नास होवै है, या स्थानमें विसेषन जो घट है, ताका दंडकरिके नास होवै है; औ विसेष्य जो आकास है, ताका नास बने नहीं। तौ बी विसिष्ट जो घटाकास है, ताका नास प्रतीत होवै है। औ “कुंडली पुरुष सोवै है।” या स्थानमें कुंडल विसेषन है; औ पुरुष विसेष्य है। विसेषन जो

कुंडल है, ताकेविषे सोवना बने नही. किंतु विसेष्य जो पुरुष है, ताकेविषे सोवना है. औ “कुंडल विसिष्ट होवै है.” ऐसा विसिष्ट-में व्यवहार होवै है. औ “सखी पुरुष युद्धमें गया है.” या स्थान-में विसेषन जो सख, औ विसेष्य पुरुष; दोनू युद्धमें गये हैं. यातें दोनूवांके धर्मका विसिष्टमें व्यवहार होवै है. या स्थानमें अवच्छेद वादमें ती अंतःकरन विसेषन है. औ आभास वादमें साभास अंतःकरन विसेषन है; औ दोनू पछमें चेतन विसेष्य है. ताकेवि-षे ती जन्मादि संसार बने नही. किंतु विसेषन अंतःकरन अथवा साभास अंतःकरन ताका धर्म जो जन्मादिक संसार, ताका वि-सिष्ट चेतनमें व्यवहार करिये है. व्यवहार नाम प्रतीति औ कह-नेका है. इस रीतिसे आभास वाद औ अवच्छेद वादका भेद है.

२०३ आभास वादमें ती अंतःकरन आभास सहित है, औ अवच्छेद वादमें अंतःकरन आभास रहित है. दोनू पछमें आभा-स वाद श्रेष्ठ है. काहेतें, भाष्यकारनें आभासवाद अंगीकार किया है. औ अवच्छेदवादमें विद्यारन्य स्वामीने दोष बी कह्या है. जो आभास रहित अंतःकरन अवच्छिन्न चेतनकू प्रमाता मानें, ती घट अवच्छिन्न चेतन बी प्रमाता हुवा चाहिये. काहेतें, जैसे अंतःकरन भूतनका कार्य है, तेसै घट बी भूतनका कार्य है. औ जैसे अंतःकरन चेतनका अवच्छेदक कहिये व्यावर्तक है. तैसे घट बी चे-तनका अवच्छेदक है. यातें अंतःकरन विसिष्टकी न्याई घट विसिष्ट बी प्रमाता हुवा चाहिये. औ अंतःकरनमें आभास अंगीकार कि-येतें यह दोष नही. काहेतें, अंतःकरन ती भूतनके सत्त्वगुनका कार्य है; यातें स्वच्छ है. औ घटादिक भूतनके तमोगुनके कार्य हैं; यातें स्वच्छ नही. जो स्वच्छ पदार्थ होवै, सोई आभासके योग्य होवै है. मलिन पदार्थ आभासके योग्य नही. जैसे काच औ ता-

का ढकना दोनों पृथिवीके कार्य हैं, परंतु काच तो स्वच्छ है, तामें मुषका आभास होवै है. ढकना स्वच्छ नहीं, यातें तामें आभास होवै नहीं. तैसे सत्त्वगुणका कार्य होनेतें अंतःकरण स्वच्छ है, ताहीमें चेतनका आभास होवै है. सरीरादिक औ घटादिक तमोगुणके कार्य होनेतें स्वच्छ नहीं. तिनमें चेतनका आभास होवै नहीं.

२०४ इस रीतिसे अंतःकरणमें द्विविध प्रकास है, एक तो व्यापक चेतनका प्रकास, औ दूसरा आभासका प्रकास है. सरीरादिक औ घटादिकनमें एक व्यापक चेतनका प्रकास तो है, दूसरा आभासका प्रकास नहीं. यातें द्विविध प्रकास सहित अंतःकरण विसिष्ट ही चेतन प्रमाता कहिये है. एक प्रकास सहित जो घटादिक तिन करिके संयुक्त चेतन प्रमाता नहीं. जिनके मतमें अंतःकरणमें आभास नहीं, तिनके मतमें घटादिकनकी न्याई अंतःकरणमें बी आभासका दूसरा प्रकास तो है नहीं. व्यापक चेतनका जो एक प्रकास अंतःकरणमें, सोई व्यापक चेतनका प्रकास घटादिकनमें है. यातें अंतःकरण विसिष्टकी न्याई घट विसिष्ट, वा सरीर विसिष्ट, वा भीत विसिष्ट, चेतन बी प्रमाता हुवा चाहिये. इस रीतिसे घट सरीरादिकनमें अंतःकरणमें यही विलक्षणता है. अंतःकरण सत्त्वगुणका कार्य है, यातें स्वच्छ होनेतें चेतनका आभास ग्रहण करनेके योग्य है; और पदार्थ स्वच्छ नहीं; यातें आभास ग्रहण करनेके योग्य नहीं. आभास ग्रहणके योग्य जो अंतःकरण ता करिके संयुक्तही चेतन प्रमाता कहिये है. घटादिक औ सरीरादिक आभास ग्रहणके योग्य नहीं. यातें तिन करिके विसिष्ट चेतन प्रमाता नहीं. इस रीतिसे आभास वादही उत्तम है; अवच्छेद वाद नहीं.

१०५ जैसे अंतःकरन आभास सहित है, तैसे अंतःकरनकी वृत्ति भी आभास सहितही होवै है. साभास वृत्ति विविष्ट चेतन प्रमान चेतन कहिये है. अंतःकरनकी घटादि विषयाकार जो वृत्ति तामें आरूढ चेतनकूं प्रमा औ यथार्थ ज्ञान कहै हैं. ताका साधन जो इंद्रिय सो प्रमान कहिये हैं. काहेतें, विषयाकार वृत्तिमें आरूढ चेतनकूं प्रमा कहै हैं. तहां चेतन यद्यपि स्वरूप करिके निय है, यातें इंद्रिय जन्यताके अभावतें प्रमा चेतनका साधन इंद्रिय नहीं. तथापि निरूपाधिक चेतनमें ती प्रमा व्यवहार है नहीं. किंतु विषयाकार वृत्ति उपहित चेतनमें प्रमा व्यवहार होवै है. यातें चेतनविषे प्रमा सब्दकी प्रवृत्तिमें विषयाकार वृत्ति उपाधि है. सो विषयाकार वृत्ति इंद्रिय जन्य है. इंद्रिय ताका साधन है. प्रमापनेकी उपाधि जो वृत्ति, ताको इंद्रिय जन्य होनेतें उपहित जो प्रमा, सो भी इंद्रिय जन्य कहिये है. यातें इंद्रिय प्रमाका साधन कहिये है. परंतु अंतःकरनका परिणाम सारा प्रमा नहीं कहिये है. किंतु सरीरके भीतर जो अंतःकरन, ताका विषय घटादिकन तोड़ी परिणाम, ताकूं प्रमान कहै हैं. विषयतें मिलीके विषयके समान जो अंतःकरनका परिणाम, उतनेकूं प्रमा कहै हैं. सरीरके भीतर जो अंतःकरन तामें लेके घटादिक विषय तोड़ी पहुचा जा अंतःकरनका परिणाम, सोई प्रमारूपकूं धारै है. यातें प्रमाका प्रमानरूप अंतःकरनकी वृत्तिसे अत्यंत भेद नहीं. इस रीतिसे बाहिरके पदार्थनका प्रयुक्त ज्ञान जहां होवै, तहां अंतःकरनकी वृत्ति बाहिर जायके विषय जो घटादिक, तिनके समान आकार रूपकूं धारै है. औ सरीरके अंतर जो आत्मा, ताका प्रयुक्त होवै, तब अंतःकरनकी वृत्ति बाहिर जावै नहीं. किंतु सरीरके भीतरही वृत्ति आत्माकार होवै है, ता वृत्तिसे आत्माके आश्रित

आवरण दूरि होवै है. औ आत्मा अपने प्रकाशते ता वृत्तिमें प्रका-
सै है. इसी कारनते वृत्तिका विषय आत्मा कद्या है. औ चिदा-
भासरूप जो वृत्तिमें फल, ताका विषय आत्मा नही. या प्रका-
रते साछी आत्मा स्वयं प्रकासरूप भान होवै है; यह सिद्ध हुआ. ११६

२०६

तत्त्वदृष्टिरुवाच.

दोहा.

इंद्रियके संबंध विन, अहं ब्रह्म यह ज्ञान;

कैसे वह प्रत्यक्ष प्रभु ? मोकूं कहौ बषान. ११७

टीका:—“ब्रह्मके अपरोक्ष ज्ञानते सकल अविद्या जालका नाश
होवै है; परोक्ष ज्ञानते नही.” यह पूर्व कद्या. ताके विषे; संका
करै है. ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष बनै नही. काहेते, इंद्रिय जन्य ज्ञान
प्रत्यक्ष होवै है. ब्रह्मका ज्ञान इंद्रिय जन्य बनै नही. काहेते,

२०७ नेत्र इंद्रियते रूपवानका अथवा नीलादिक रूपका ज्ञान
होवै है; ऐसा ब्रह्म नही. याते नेत्र इंद्रिय जन्य ज्ञान ब्रह्मका बनै
नही. राम कृष्णादिकनकी जो मनुष्याकार मूर्ति है, सो यद्यपि
रूपवाली है, तथापि सो मूर्ति माया रचित है, मिथ्या है, सो मूर्ति
ब्रह्म नही. औ पुरानमें राम कृष्णादिकनकूं ब्रह्मरूपता कही है; सो
तिनकी सरीररूप मूर्ति ब्रह्मरूप है; इस अभिप्रायते नही कही. किं-
तु तिनके सरीरनका अधिष्ठान चेतन ब्रह्म है; इस अभिप्रायते
कही है. याकेविषे ऐसी संका होवै है:—सर्व सरीरनका अधिष्ठान
चेतन ब्रह्म है. याते अधिष्ठान चेतन अभिप्रायते राम कृष्णादि-
कनकूं ब्रह्मरूपता कही होवै, तौ सर्व सरीरनका अधिष्ठान चेतन
ब्रह्म होनेते मनुष्य पशु पक्षी आदिक सर्वही ब्रह्मरूप हैं. तिनके
समानही राम कृष्णादिक होवेंगे. याते राम कृष्णादिकनकूं अधिष्ठान

चेतन ब्रह्म है, इस अभिप्रायतें ब्रह्मरूपता नहीं कही. किंतु तिनकूं और जीवनतें विशेष रूपताकी सिद्धि वास्ते, तिनका सरीरही ब्रह्म है, ऐसा मानना योग्य है.

सो बनै नहीं. काहेतें, सरीरका बाध करिके तिनके सरीर-नकूं ब्रह्मरूपता यानें, तौ सर्व सरीरनका बाध करिके सारेई सरीर ब्रह्मरूप हैं. औ बाध किये बिना तौ अन्य सरीरनकी न्याई, हस्त पादादिक अवयव सहित रूपवान क्रियावान सरीरका निरवयव निरूप अक्रिय ब्रह्मतें अभेद बनै नहीं. यातें राम कृष्णादिकनका सरीर ब्रह्म नहीं. परंतु इतना भेद है.— जिवनके सरीर पुन्य पापके आधीन हैं, भूतनके कार्य हैं. औ जीवनकूं देहादिक अनात्म पदार्थनविषे अनिद्या बलतें अहं मम अध्यास है. आचार्यके उपदेसतें ता अध्यासकी निवृत्ति होवैहै. औ राम कृष्णादिकनके सरीर अपने पुन्य पापतें रचित नहीं, भूतनके कार्य नहीं.

किंतु जैसे सृष्टिके आदिमें प्राणियोंके कर्म भोग देनेकूं सम्भुष होवैं, तब आस काम ईश्वरमें बी प्राणियोंके कर्मके अनुसार “मैं जतगकी उत्पत्ति करूं” ऐसा संकल्प होवै है. ता संकल्पतें जगतकी उत्पत्तिरूप सृष्टि होवै है. तैसे सृष्टितें अनंतर बी “मैं जगतका पालन करूं” ऐसा ईश्वरका संकल्प होवै है. ता संकल्प तें जगतका पालन होवै है. कर्मनके अनुसार सुष दुषका संबंध पालन कहिये है. ता पालन संकल्पके मध्य उपासक पुरुषनकी उपासनाके बलतें ईश्वरकूं ऐसा संकल्प होवै है:— “राम कृष्णादिक नाम सहित मूर्ति सर्वकूं प्रतीत होवै.” ता ईश्वर संकल्पतें विशेष नामरूप रहित ईश्वरमें राम कृष्णादिक नाम पीतांबर धरादि स्यामसुंदर विग्रह रूपकी उत्पत्ति होवै है. सो विग्रह कर्मके आधीन नहीं. यद्यपि राम कृष्णादिक विग्रहतें साधु औ दूष्टनकूं क.

मते सुष दुष होवै है. जो जाके सुष दुषका हेतु होवै है, सो साके पुन्य पापते रचित होवै है. याते पुन्य पाप आधीन कहिये है. इस रीतिसे अवतारनके सरीर साधु पुरुषनकूं सुषके हेतु होनेते साधु पुरुषनके पुन्य समुदायते रचित हैं. तैसे असुरादिक असाधु पुरुषनकूं दुषके हेतु होनेते तिनके पापते रचित हैं. याते “अवतारनके सरीर पुन्य पापके आधीन नहीं,” यह कहना नही संभवै. तथापि जैसे जीवने पूर्व सरीरमें पुन्य पाप कर्म किये हैं, तिनका फल उत्तर सरीरमें ता जीवकूं सुष दुष होवै है, तहां सरीर अभिमानी जीवके पूर्व सरीरके आपने पुन्य पापके आधीन उत्तर सरीर कहिये है. तैसे राम कृष्णादिकनके सरीर यद्यपि साधु असाधु पुरुषनके पुन्य पापके आधीन हैं, औ तिनकूं सुष दुषके हेतु हैं. परंतु राम कृष्णादिकनके पुन्य पापते रचित अवतार सरीर नही. औ तिनकूं अपने सरीरते सुषका तथा दुषका भोग होवै नही. याते राम कृष्णादिकनके सरीर अपने पुन्य पापके आधीन नही; यह संभवै है.

तैसे भूतनके परिनाम बी राम कृष्णादिक सरीर नहीं. किंतु चेतन आश्रित मायाका परिनाम है. जो पंचीकृत भूतनके परिनाम होवै; ती कृष्ण सरीर विषे रज्जुकृत बंधनादिकनका अभाव सास्त्रमें कहा है, सो असंगत होवैगा. यद्यपि पंच भूत रचित सिद्ध योगी सरीरमें बी बंधनादेक होवै नही, तथापि योगी सरीरमें प्रथम बंधनादिकनका संभव होवै है. फेरि योगाभ्यासरूप पुरुषार्थते बंधन दाहादिकनकी योग्यता नास होवै है. कृष्णादिकनके सरीरमें योगीकी न्याई कछु पुरुषार्थसे बंधनादिकनका अभाव नही. किंतु तिनके सरीर सहजही बंधनादि योग्य नहीं. याते भूतनके परिनाम नही. औ मांडूक्य भाष्यकी टीकामें आ-

नंदगिरिने रामादिक सरीर भूतनके परिणाम कहे हैं; सो स्थूल दृष्टिसे और सरीरनके समानवे सरीर प्रतीत होवै हैं; इस अभिप्रायते कहे हैं. काहेते, भाष्यकारने गीताभाष्यमें यह कह्या है;—जीवनके ऊपर अनुग्रह करिके सरीरधारीकी न्याई मायाके बलते परमात्मा कृष्णरूपं प्रतीत होवै है. सो जन्मादिक रहित है. ताका वसुदेवद्वारा देवकीते जन्म बी मायाते प्रतीत होवै है. इस रीतिसे भाष्यकारने कृष्ण सरीर मायाका कार्य कह्या है. याते भूतनते अवतार सरीरनकी उत्पत्ति नही. किंतु तिनके सरीरनका उपादान कारन साछात माया है.

और जीवनकूं देहादिकनमें आत्म भ्रांति है; रामकृष्णादिकनकूं नही. काहेते जीवकी उपाधि अविद्या मलिन सत्त्वगुन वाली है, रामकृष्णादिकनकी उपाधि माया सुद्ध सत्त्वगुन वाली है, याते जीवनकूं अविद्या रुत भ्रांति, औ राम कृष्णादिकनकूं माया रुत सर्वज्ञता होवै है. जीवनकूं अज्ञानरुत आवरन, औ भ्रांतिके नास निमित्त आचार्य द्वारा महावाक्यके उपदेस जन्य ज्ञानकी अपेछा है. तैसे राम कृष्णादिकनकूं आवरन औ भ्रांति नही; याते उपदेस जन्य ज्ञानकी अपेछा नही. किंतु जीवकूं अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञानकी न्याई, ईश्वरकूं मायाकी वृत्तिरूप आत्माका ज्ञान तौ उपदेसादिक विना बी होवै है; परंतु ता ज्ञानते कछु प्रयोजन तिनकूं सिद्ध होवै नही. काहेते, जीवनकूं घटादिकनके ज्ञानते आवरन भंग, औ विषय जो घटादिक तिनका प्रकास होवै है. औ ब्रह्मरूपते आत्माका ज्ञान जो जीवनकूं होवै है, तहां ज्ञानका विषय जो आत्मा, ताका आवरन भंग तौ ज्ञानते होवै है. औ आत्मा विषय स्वयंप्रकास है. याते आत्म ज्ञानते विषयका प्रकास होवै नही. तैसे ईश्वरकूं मायाकी वृत्तिरूप जो "भहं ब्रह्मास्मि" ऐसा ज्ञान, ताका

विषय ईश्वरका आत्मा सो आवरण रहित स्वयंप्रकास है. यातें आवरण भंग, वा विषयका प्रकास ईश्वरके ज्ञानका प्रयोजन नहीं. जैसे जीवन्मुक्त विद्वानकूं निरावरण आत्माकूं विषय करने वाली अंतःकरणकी “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्ति आवरण भंगादिक प्रयोजन रहित होवै है. तैसे ईश्वरकूं बी आवरण भंगादिक प्रयोजन विना मायाकी वृत्तिरूप “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसा ज्ञान उपदेसादिक ते विना होवै है.

इस रीतिसे राम कृष्णादिकनकूं जीवनते विलच्छनता; ईश्वरता है बी, तौ बी तिनका सरीर माया रचित है. यातें ब्रह्म नहीं; किंतु मिथ्या है. मायाने उत्पन्न किया जो अवतारनका सरीर, सो हस्त पादादिक अवयव सहित, औ रूप सहित किया है. यातें नेत्र इंद्रियका विषय तिनका सरीर होवै है. ब्रह्मकूं नेत्र इंद्रिय विषय करै नहीं.

२०८ तैसे त्वचा इंद्रिय बी स्पर्शकूं, औ स्पर्शके आश्रयकूं विषय करै है. ब्रह्म स्पर्शका आश्रय नहीं; औ स्पर्श नहीं. यातें त्वचा इंद्रियका विषय नहीं.

२०९ रसना इंद्रियते रसका ज्ञान, घ्राणते गंधका ज्ञान, श्रोत्रते सब्दका ज्ञान होवै है. रस, गंध, सब्दते ब्रह्म विलच्छन है. यातें रसना, घ्राण, औ श्रोत्रते ब्रह्मका ज्ञान होवै नहीं.

२१० औ कर्म इंद्रिय ज्ञानके साधन नहीं; किंतु वचनादिक क्रियाके साधन हैं. यातें तिनते तौ किसीका ज्ञान होवै नहीं. इस रीतिसे किसी इंद्रियते ब्रह्मका ज्ञान बनै नहीं. औ इंद्रियते जो ज्ञान होवै, सो ज्ञान प्रत्यक्ष कहिये है. प्रत्यक्षकूंही अपरोक्ष कहे है. यातें ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान बनै नहीं; किंतु सब्दसे ब्र-

लक्षण ज्ञान होवै है. जो सब्दसे ज्ञान होवै, सो परोक्ष होवै है. याते ब्रह्मका ज्ञान बी परोक्षही होवै है.

२११

श्रीगुरुसुवाच.

दोहा.

इंद्रिय विन प्रत्यक्ष नहि, सिष यह नियम न जान;
विन इंद्रिय प्रत्यक्ष न्है, जैसे सुष दुष ज्ञान. ११८

टीका.—इंद्रिय संबंध बिना प्रत्यक्ष ज्ञान होवै नही, यह नियम नही. काहेते, जैसे सुषका औ दुषका ज्ञान होवै, सो किसी इंद्रियते होवै नही. सो सुष दुषका ज्ञान बी प्रत्यक्ष होवै है. याते इंद्रिय संबंधते जो ज्ञान होवै, सोई प्रत्यक्ष ज्ञान होवै, यह नियम नही. किंतु विषयते वृत्तिका संबंध होयके विषयाकार वृत्ति जहां होवै, तहां प्रत्यक्ष ज्ञान कहिये है. सो विषयते वृत्तिका संबंध कहूं इंद्रिय द्वारा होवै है; औ कहूं सब्दसे होवै है. जैसे “दसम तूं है” इस सब्दते दसम जो आप, ताते अंतःकरनकी वृत्तिका संबंध होयके दसमाकार वृत्ति होवै है. याते सब्द जन्य बी दसमका ज्ञान प्रत्यक्ष होवै है.

तैसे प्रमाताविषे सुष दुष होवै, तब सुषाकार दुषाकार अंतःकरनकी वृत्ति होवै; ता वृत्तिसे सुषदुषका संबंध होवै है याते सुष दुषका ज्ञान प्रत्यक्ष कहिये है. पूर्व उत्पन्न सुष दुष नष्ट हुये पाछे जहां पुरुषकूं याद आवै, तहां सुषाकार दुषाकार अंतःकरनकी वृत्ति तौ होवै है; परंतु वृत्तिके नष्ट हुये सुष दुषते संबंध नही. याते सो ज्ञान स्मृतिरूप है; प्रत्यक्ष रूप नही. यद्यपि अंतःकरनके धर्म सुष दुष साछी भास्य हैं, तथापि सुषाकार दुषाकार अंतःकरनकी वृत्तिद्वारा साछी सुष दुषका प्रकास करै

है। जो साछी भास्य पदार्थ हैं, तिनकूं बी साछी वृत्तिकी अपेछा तेही प्रकासैं है। जैसे सुक्तिरजत साछी भास्य हैं, तहां अविद्याकी वृत्तिकी अपेछा करिके साछी रजतकूं प्रकासैं है। परंतु सुषु दुषके प्रकासमें अंतःकरनकी वृत्ति साछीकी सहायक है। औ मिथ्या रजतादिकनके प्रकासमें अविद्याकी वृत्ति सहायक है।

इस रीतिसे साछी भास्य पदार्थके ज्ञानमें बी वृत्तिकी अपेछा है। सो वृत्ति जहां इंद्रियादिक बाह्य साधनते होवै, ताका विषय साछी भास्य नहीं कहिये हैं। सुष दुषकूं विषय करनेवाली वृत्तिमें बाह्य इंद्रियादिक हेतु नहीं। किंतु जब सुषादिक उत्पन्न होवैं; तिसी कालमें अन्य साधनकी अपेछा बिना सुषाकार दुषाकार अंतःकरनकी वृत्ति होवै है। ता वृत्तिमें आरूढ साछी सुष दुषकूं प्रकासैं है। यातें सुष दुष साछी भास्य कहिये हैं।

२१२ औ बाह्य जो घटादिक हैं, तिनसे अंतःकरनकी वृत्ति-का संबंध नेत्रादिक इंद्रिय द्वारा होवै है। यातें घटादिक साछी भास्य नहीं। तैसे ब्रह्माकार अंतःकरनकी वृत्ति होवै है; सो अंतःकरनकी वृत्ति बाहिर नहीं जावै है; किंतु सरीरके अंतरही होवै है। ता वृत्तिसे ब्रह्मका संबंध है। यातें ब्रह्मका ज्ञान बी सुष दुषके ज्ञानकी न्याई प्रत्यक्षरूप है। परंतु सुषाकार दुषाकार वृत्तिमें बाह्य साधनकी अपेछा नहीं। यातें सुष दुष साछी भास्य हैं। औ ब्रह्माकार जो अंतःकरनकी वृत्ति, तामें ती गुरु द्वारा वेद वचनका श्रोत्रसे संबंध बाह्य साधन चाहिये है। यातें ब्रह्म साछी भास्य नहीं। इस रीतिसे जहां विषयते वृत्तिका संबंध होवै, तहां प्रत्यक्ष ज्ञान कहिये है। “अहं ब्रह्मास्मि” या वृत्तिका विषय जो ब्रह्म तासैं संबंध है। यातें ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभवै है।

औ जहां धूमकूं देखिके अग्निका ज्ञान होवै है, तहां धूमका

ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, औ अभिका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं. काहेतैं, नेत्र द्वारा अंतःकरनकी वृत्तिका धूमते संबंध है. यातैं धूमका ज्ञान प्रत्यक्ष कहिये है. औ अनुमानतैं अंतःकरनकी वृत्ति सरीरके अंतर अग्निके आकारकूं ग्रहन करने वाली ती हुई, परंतु अग्निसैं वृत्तिका संबंध नहीं. यातैं अभिका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं. इस रीतिसैं जहां वृत्तिसैं विषयका संबंध होवै, तहां प्रत्यक्ष ज्ञान कहिये है. जहां वृत्तिसैं विषयका संबंध नहीं होवै, विषय बाहिर दूर होवै, अथवा भूत, वा भविष्यत होवै, औ अनुमानतैं, अथवा सब्द तैं विषयाकार वृत्ति अंतर होवै, सो ज्ञान परोक्ष कहिये है; इंद्रिय जन्य ज्ञानही प्रत्यक्ष होवै है, यह नियम नहीं. जैसे सुष दुषका ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं, औ प्रत्यक्ष है, तैसे दसम पुरुषका ज्ञान सब्द जन्य है; ती बी प्रत्यक्ष होवै है. इस रीतिसैं गुरु द्वारा श्रवन किया जो महावाक्य रूप वेद सब्द, तासैं उत्पन्न हुवा. ब्रह्म ज्ञान बी प्रत्यक्षही संभवै है.

११८

दोहा.

गुरुको अस उपदेस सुनि, तत्व दृष्टि बुधिमंत;
 ब्रह्मरूप लषि आतमा, कियो भेद भ्रम अंत. ११९
 “अहं ब्रह्म” या वृत्तिमें, निरावरन व्है भान;
 दादू आदू रूप सो, यूं हम लियो पिछान. १२०

इतिश्री उत्तमाधिकारी उपदेस निरूपनं नाम चतुर्थ स्तरंगः

समाप्तः ४

श्रीगणेशाय नमः

अथ श्री विचार सागरे

पंचमस्तरंग प्रारंभः

अथ श्री गुरु वेदादि व्यावहारिक प्रतिपादन मध्यमाधिकारी साधन निरूपनं.

२१३ पूर्व तरंगमें यह कह्याः— “गुरु मुष द्वारा श्रवन किये वेद वाक्यते अद्वैत ब्रह्मका साक्षात्कार होवै है.” ताकुं सुनिके अदृष्ट नाम द्वितीय सिष्य, यह संका करै हैः— वेद गुरु सत्य होवैं तौ अद्वैत की हानि; असत्य होवैं तौ, तिनतें पुरुषार्थकी प्राप्ति बनै नही. दोनूं रीतिसे वेद गुरुनैं अद्वैत ज्ञान बनै नही.

चौपाई.

वेद रु गुरु जो मिथ्या कहिये,
तिनतें भव दुष नस्यो न चाहिये;
जैसे मिथ्या मरु थलको जल,
प्यास नासको नहि तामें बल. १
सत्य वेद गुरु कहैं तु द्वैत,
भयो गयो सिद्धांत अद्वैत;
यूं संकर मत पेषि असुद्धा,
तज्यो सकल मध्वादि प्रबुद्धा. २

“भयो ” पदको प्रथम पादसे अन्वय है.

२१४

यह संका भगवन् मुहि उपजै,
उत्तर देहु दयाल न कुपिजै;
गुरु बोले सिषकी सुनि बानी,
संकरको मत परम प्रमानी.

३

च्यारि यार मध्वादिक जे हैं,
वेद विरुद्ध कहत सब ते हैं;
यामें व्यास वचन सुनि लीजै,
संकर मतहि प्रमान करीजै.

४

कलिमें वेद अर्थ बहु करि है,
श्री संकर सिव तव अवतरि है;
जैन बुद्ध मत मूल उपारै,
गंगाते प्रभु मूर्ति निकारै.

५

जैसे भानु उदय उजियारो,
दूर करै जगमें अंधियारो;
सब वस्तुहि ज्युंको त्यूं भासै,
संसै और विपर्यय नासै.

६

वेद अर्थमें त्यूं अज्ञाना,
नसि है श्री संकर व्याख्याना;
करि है ते उपदेस यथार्थ,
नासहि संसय अरु अयथार्थ.

७

और जु वेद अर्थकूं करि हैं,
ते सठ वृथा परिश्रम धरि हैं;
यूं पुरानमें व्यास कही है,
संकर मतमें मान यही है. ८

मध्वादिकको मत न प्रमानी,
यह हम व्यास वचनतें जानी;
और प्रमान कहूं सो सुनिये,
वालमीक रिषि मुष्य जु गिनिये. ९
तिन मुनि कियो ग्रंथ वासिष्ठा,
तामें मत अद्वैत स्पष्टा,
श्री संकर अद्वैतहि गान्यो,
तिनको मत यह हेतु प्रमान्यो. १०

२१५ वालमीक रिषि वचन विरुद्धं,
भेद वाद लषि सकल असुद्धं; ११

टीका:—सर्व प्रकरणका भाव यह है:—व्यास भगवानने पुरानमें यह कही है:—जब कलिमें वेदके अर्थकूं नाना भांति करेंगे, तब कृपालु सिव श्री संकर नाम धारके अवतार लेके बद्रिनाथकी मूर्तिका देव नदी मध्यतें उद्धार, स्वस्थानमें स्थापन, जैन बुद्ध मत षंडन, औ वेदका यथार्थ व्याख्यान करेंगे. या व्यास वचनतें श्री संकर मत प्रमान है, औ मध्वादिकनका भेद मत अप्रमान है. और उपनिषद, गोता, सूत्र, ये तीनि जो वेदानके

प्रस्थान हैं, तिनके यद्यपि मध्वादिकनने किसी तरें षीचके स्व मतके अनुसार व्याख्यान किये हैं. तथापि व्यास वचनतें श्री संकर कृत व्याख्यानही यथार्थ है. औ आदि कवि सर्वज्ञ वाल्मीकि र्षिने उत्तर रामायन वासिष्ठ नाम ग्रंथ किया है; तहां अद्वैत मतमें प्रधान जो दृष्टि सृष्टि वाद है, सो अनेक इतिहासनसे प्रतिपादन किया है. यातें वाल्मीकि वचन अनुसार अद्वैत मत प्रमान है, औ वाल्मीकि वचन विरुद्ध भेद मत अप्रमान है. इस रीतिसे सर्वज्ञ र्षि मुनि वचन विरोधतें भेद वाद अप्रमान कहा. औ युक्तिसे भी भेद वाद विरुद्ध है. यह षंडन आदिक ग्रंथनमें श्री हर्षादिकनने प्रतिपादन किया है. युक्ति कठिन है, यातें भेद मत षंडनकी युक्ति नही लिषी. ओ:-

२१६ र्षि मुनि वचनतें विरुद्ध भेद मतमें जैन मतकी न्याई, अप्रमानता निश्चय हुयेंतें युक्तिसे षंडनकी आस्तिक अधिकारीक अपेक्षा भी नही. यह तीनि चौपाईसों कहै हैं.

चौपाई.

कियो ग्रंथ श्री हर्ष जु षंडन,
 षंडन भेद एकता मंडन;
 लिप्यो तहां यह बहु विस्तार,
 भेद वाद नहि युक्ति सहारा.
 और भेदधिकार जु ग्रंथा,
 तहां भेद षंडनका पंथा;
 कठिन दुरूह तर्क है ते अति,

नही पैठिहि सिष तिनमें ते मति. १३

यातें कही न ते तुहि उक्ती,

करे जु भेदहि षंडन युक्ती;

अप्रमान मत भेद लण्यो जब,

षंडनमें युक्ति न चाहियत तब. १४

वेद वचनसें बी भेद मत विरुद्ध है; यह कहै हैं:—

भेद प्रतीति महा दुष दाता,

यम कठमें यह ठेरत ताता;

यातें भेद वाद चित त्यागहु,

इक अद्वैत वाद अनुरागहु. १५

*“मृत्योः समृत्यु माप्नोति यइहनानेव पश्य-
ती” ति श्रुते:

“द्वितीया द्वै भयं भवति”

“आन्यो सावन्यो हमस्मीति;

नसवेद यथा पशुरेव सदेवानां” इति द्वेश्रुती:

अर्थ:— जो द्वितीयकूं मतिमें धारै,

भय ताकूं यह वेद पुकारै;

* अर्थ:—“जो पुरुष इस परमात्मा विषे नानाकी न्याईं देषता है,
सो मृत्युतें मृत्युकूं पावता है.” इति.

ज्ञेय ध्येय मोतें कछु औरा,
 लषै सु पसु यह वेद ढंढोरा. १६
 सिष यातें मध्वादिक वानी,
 सुनी सु विसरह अति दुष दानी;
 द्वैत वचन तव हियमें जौलौं,
 ब्रह्म साछात अद्वैत न तौलौं १७
 द्वैत वचनको स्मरन जु होवै,
 ब्रह्म साछात तु ताहि विगौवै;
 पूर्व स्मृति साछात विनासत,
 सुन इक अस तुहि कथा प्रकासत. १८
 राजाको इक भर्छू मंत्री,
 राज काज सब ताके तंत्री ;
 और मुसाहिव मंत्री जेते,
 करैं ईरषा तासूं तेते. १९

तंत्री कहिये आधीन.

करि न सकत भर्छूकी हाना,
 महाराज निज जिय प्रिय जाना;
 तब सब मिलि यह रच्यो उपाया,
 धारि दौर दंगा मचवाया. २०
 सो सुनि राजहि करी कचहरी,

लिये बुलाय मुसाहिब जहरा ;
 तिनसूं कह्यो बेग चढि जावहु,
 दौरत धारि सु धूम नसावहु. २१
 तब सब मिलि उत्तर यह दीना,
 सदा एक भछूहि तुम चीना;
 मरनलिये अब हमहिं पठावतु,
 भछूंकूं कहु क्यूं न चढावतु? २२
 तब बोल्यो भछू कर जोरी,
 महाराज सुनु विनती मोरी;
 आज्ञा होय मोहि यह रौरी,
 मारूं सकल धारि जो दौरि. २३
 तब भछूंकूं बोल्यो राजा,
 तुम चढि जाहु समारहु काजा;
 ते जातहि भछू सब मारे,
 बनक कृषी बल किये सुषारे. २४
 भछू विजय सुन्यो तिन जबही,
 राजापैं भाष्यो यह तवही;
 भछू मन्यो न सुधन्यो काजा,
 मिथ्या वचन सुनतही राजा. २५
 और प्रधान मुसाहिब कीनो,

छत्र रु पीनस पंषा दीनो;
 बंदोबस तिन कीने अपनहु,
 सुनै न राजा भर्छुहि सुपनहु. २६
 सब वृत्तांत भर्छु तव सुनिके,
 रूप तपस्वि धन्यो यह गुनिके;
 राजापै मुहि जान न दैहैं,
 गये द्वार लग प्रानहु लैहैं. २७
 अब लग सबहि पदारथ भोगे,
 देह रु इंद्रिय रहे अरोगे;
 तिय जो चारि चतुर्पद सोहत.

२१८ च्यारि फूल फल षग मन मोहत. २८

“तिय.” आदि, “षग” अंत, ये दो पदके अर्थकाः—

दोहा.

च्यारि चतुर्पदः

करि कर उरु मृग पुरु पुरज, केहरिसी कटि मान;
 लोयन चपल तुरंगसे, बरने परम सुजान. २९

च्यारि फूल.

कमल वदन अलसी कुसुम, चिबुक चिन्ह मति धाम;
 तिल प्रसूनसी नासिका, चंपक तनु अभिराम. ३०

•
 च्यारि फल.

बिंब अवर दारिम दसन, उरज बिल्लसे धीर;
 कोहरसी एडी कहत, कोविद मति गंभीर. ३१

•
 च्यारि षग.

है मरालसी मंद गति, कंठ कपोत सुठार;
 पिकसी बानी अति मधुर, मोर पुच्छसे वार. ३२

चौपाई.

गंग पयोनिधि कबहु न त्यागत,
 जातैं रसिक सु मन अनुरागत;
 विधि तिलोत्तमा अपर बनाई,
 हन्यो सुंद जिन सो न सुहाई. ३३

मिहिंदी जावक कर पद रागा,
 तिनको मैं किय निमिष न त्यागा;
 और भोग तिनके उपकरना,
 भोगै सबैं निकट भौ मरना. ३४

अहो मूढ को मम सम जगमैं,
 भौ लंपट अबलग मैं भगमैं ;
 गीलों मलिन मूत्रतैं निसि दिन,
 स्रवत मांसमय रुधिर जु छत बिन. ३५
 चर्म लपेटयो मांस मलीना,

- उपरि वार असुद्ध अलीना ;
 इनमें कौन पदारथ सुंदर,
 अति अपवित्र ग्लानिको मंदिर. ३६
 तियकी जंघ जघन्य सदाही,
 रंभा करि कर उपमित जाही ;
 आर्द्र मूतको मनु पतनारो,
 रुधिर मांस त्वक अस्थि पसारो. ३७
 लगत जु नीके स्थूल नितंबा,
 तिनके मध्य मलिन मल बंबा ;
 तट ताकेतैं अति दुर्गंधा,
 वहै आसक्त तहां सो अंधा. ३८
 अधर जु धूक लारसैं भोजत,
 तजि ग्लानि निज मुषमें दीजत ;
 दृष्टमदा नारी मदिरा भजि,
 सुद्ध असुद्ध विवेक दियो तजि. ३९

दृष्टमदा कहिये जाके देशतही मद चटै.

कहत नारिके अंग जु नीके,
 करत विचार लगत यूं फीके ;
 कपट कूटको आकर नारी,
 मैं जानी अब तजन विचारी. ४०

- २१९ कलाकंद दधि पायस पेरा,
तंदुल घृत व्यंजन बहुतेरा;
और विविध भोजन जे कीने,
तिन सबके रसना रस लीने. ४१
- अबलौं भई न तृप्ति जु याकूं,
यातें वृथा पोषिना ताकूं,
छुधा विनासहि वन फल कंदा,
व्है क्यूं पराधीन यह वंदा. ४२
- गुहा महल वन बाग घनेरा,
क्यूं राजाको व्है हूं चेरा !
सैज सिला अरु निज भुज तकिया,
निर्झर जल कर पात्र न रुकिया. ४३
- बैठी इकंत होय सुछंदा,
लहिये भर्छूं परमानंदा;
बिन एकांत न आनंद कबहू,
मिलै अब्धिलौं पृथ्वी सबहू. ४४

२२०

दोहा.

पृथ्वीपती निरोग युव, दृढ स्थूल बलवंत;
विद्यायुत तिहि भूपमें, मानुष सुषको अंत.

चौपाई.

जे मानव गंधर्व कहावत,
 ता नृपते सत गुन सुष पावत,
 होत देव गंधर्व जु औरा,
 तिनते तहं सौ गुन सुष व्यौरा. ४६
 सुष गंधर्व देवको जो है,
 ताते सत गुन पितरनको है;
 पुनि आजान देवमें तिनते,
 सौ गुन कर्म देवमें जिनते. ४७
 मुष्य देव जे हैं पुनि तिनमें,
 कर्म देवते सौ गुन जिनमें ;
 जो त्रिलोक पति इंद्र कहीजै,
 तामें पुनि सौ गुन गिनि लीजै. ४८

मुष्य देव कहिये ग्यारा रुद्र, बारा आदित, आठ वसु, ये इकतीस.

सब देवनको गुरू बृहस्पति,
 लहै इंद्रते सत गुन सुष गति;
 जाको नाम प्रजापति भाषत,
 गुरुते सुष सौ गुन सो राषत. ४९
 ताहूते सौ गुन ब्रह्माहि सुष,
 लहै न रंचक सो कबहू दुष;

इतनें या क्रमते सुष पावत,
तैत्तिरीय श्रुति यूं समुझावतः
सोरठा.

५०

राजातें ब्रह्मांत, कह्यो जु सुष सगरो लहै;
रहत सदा एकांत, काम दग्ध जाको न हिय. ५१
चौपाई.

२२१ वहै एकांत देसमैं अस सुष,
युवति पुत्र धन संग सदा दुष;
अथ युवति संग दुष बर्नन.

युवति कुरूप कुबोलनि जाके,
सदा सोक हिय वहै यह ताके.

५२

प्रभु पुरीष पंडा यह रंडा,
दिय मुहि कौन पापको दंडा!

बोलत बैन ब्याल कागनिके,
भेड भैंसि न्योरी नागनिके.

५३

भूतभावती ऊठनिको है,
बोल परीको सुनि पर मोहै;

रैनि जु ऊचे स्वरहि उचारत,
स्यार हजारन सुनत पुकारत.

५४

निरपराध तिय बिन वैरागा,

तजत न बनत पाप जिय लागा;
 रहत दुषित यूं निसि दिन पिय मन,
 तिय कुबोल सुनि लषि कुरूप तन. ५५
 कामनि व्है जु सुरूप सुबानी,
 सो कुरूपतें व्है दुष दानी;
 चमक चामकी पियाहि पियारी,
 अर्थ धर्म नसि मोछ बिगारी. ५६

२२२

अथ धन बिगार.

मीठै बैन जहर युत लडवा,
 षाय गमाय बुद्धि व्है भडवा;
 और कछू सुपनहु नहि देखै,
 काम अंध इक कामनि लेखै. ५७
 धन कछु मिलै जु बाहिर घरमें,
 सो सब षरचै कामनि धरमें;
 भूषन वस्त्र ताहि पहिरावै,
 गुरु पितु मात यादिहु न आवै. ५८
 पायस पान मिठाई मेवा,
 देय भक्तिं तिय निज देवा;
 नेह नाथ नाथ्यो नहि छूटै,
 तिय रुसान पिय बैलहि कूटै. ५९

२२३

अथ धर्म बिगार.

ज्यूं सूवा पिंजरेमें बंधुवा,
 सिषयो बोलत सुद्ध असुद्धवा;
 तैसे जो कछु नारि सिषावत,
 सो गुरु पितु मातही सुनावत. ६०
 जैसे मोर मोरनी आगे,
 नाचि रिझाय आप अनुरागै;
 तैसे विविध वेष करि तियको,
 मन रिझाय रीझत मन पियको. ६१
 जब दुहूनको मन अनुराग्यो,
 तबहि मदन मदिरा मद जाग्यो,
 भये बावरे वसनहु त्यागो,
 अति उन्मत घूरन पुनि लागे. ६२
 प्रेत रूप धरि नग्न अमंगल,
 भिरि फिरि भिस्त मेष मन दंगल;
 ज्यूं लोटत मद्यपि मतवारो,
 गिनत मलीन गलीन न नारो. ६३
 त्यूं नर नारि मदन मद अंधे,
 अति गलीन अंगनमें बंधे;
 करत मदन मद भ्रम जे मनकं,

• व्है अचरज सुनि त्यागी जनकूं. ६४

नसै मदन मदतें मति नरकी,
लषत न ऊंच नीच पर घरकी;
तियहु बावरी मदन बनाई,
क्रिया दुषद जिहि व्है सुषदाई. ६५

प्रबल काम मदिरा मद जागै,
तव द्विज तिय धानकर्तें लागै;
पिये मदन मदिरा नर नारी,
ऐसे करत अनंत षुवारी. ६६

काम दोष यूं नरहि बिगोवत,
सो प्रकट सुंदरी तिय जोवत;
यातें अति सुरूप तिय दुषदा,
ताको त्याग कहत मुनि सुषदा. ६७

जो सुरूप तियमैं अनुरागत,
विषसमै दुषद पेषि नहि भागत;
उभय लोककी करत सु हानी,
मुनि जन गन गुन साष बषानी. ६८

जो नाना विध भोजन षावै,
रस ताको फल बिंदु उपावै;
जीवन बिंदु अधीन सबनको,

नसत सोक बिंदुहुतें मनको. ६९
 व्है जब जनको मन मलवासी,
 करत सोक अति धरत उदासी,
 रुधिर निवास धरत मन जबहू,
 चंचल अधिक रजोगुन तबहू; ७०
 जब मन करत बिंदुमैं वासा,
 तवैं सोक चंचलता नासा;
 पुनि आपहि बलवत जन जानै,
 व्है प्रसन्न सुभ कारज ठानै. ७१
 बिंदु अधिक होवै जा जनमैं,
 सुंदर कांतिरूप ता तनमैं;
 बिंदुहुको तनमैं उजियारो,
 नसै बिंदु तन मनु हतियारो. ७२
 जाको बिंदु न कबहू नासै,
 बलिन पलित तिहि तन प्रकासै;
 योगी करत पैचरी मुद्रा,
 तातें बिंदु राषि व्है भद्रा. ७३
 अष्ट सिद्धि जे धारत योगी,
 बिंदु षसै हारत ते भोगी;
 अस अति उत्तम बिंदु जु जगमें,

तिहिं तिय छीनि लेत निज भगमैं. ७४
 ज्यूं किसान बेलनमैं ऊषहि,
 पीरत लेत निचोरि पियूषहि;
 बार बार बेलनमैं धारहि,
 व्है असार दथथा तब जाराहि. ७५

हलकी बाध गंडेकी बंधी हुई बेलनमें देवै, ताका नाम दथथा
 पंजाबमें प्रसिद्ध है.

त्यूं तिय भीचि भुजनमैं पीकूं,
 भरत योनि घट भीचि अमीकूं;
 पुनि पुनि करत क्रिया नित तौलौं.
 सेष बिंदुको बिंदुत जौलौं. ७६
 कियो असार नारि नर देहा,
 भीच फुलेल फूल ज्यूं बेहा,
 भौ अकाम सब ताहि जरावै,
 सूके बैन मुरार लगावै. ७७
 व्है जु सुरूप जौर धन भारी,
 ता नरपैं नारी बलिहारी !
 करि सुरूप धन बलको अंता,
 कहत ताहि तूं काको कंता? ७८
 तिहि पुनि मिलन चहै जु अनारी,

कर धरपै धरतहु दे गारी;
 नाक चढाय आंषिहू मौरै,
 जाय न पति सैजहुके धेरै. ७९
 कोटि वज्र संघात जु करियै,
 सबको सार षीचि इक धरियै;
 तियके हिय सम सो न कठोरा,
 रिषि मुनि गन यह देत ढंढोरा. ८०
 करत गुमान हटत तिय ज्युं ज्युं;
 चिपटत सठ मति जन मन त्युं त्युं;
 कबहुक ताको बांछित करिके,
 मरन अंत छोडत न पकरिके. ८१
 पढ्यो पुरान वेद स्मृति गीता,
 तर्क निपुन पुनि किनहू न जीता;
 करत अधीन ताहि तिय ऐसे,
 बाजीगर बंदरकूं जैसे. ८२
 सब कलु मन भावत करवावत,
 पढे पसुहि भल भांति नचावत;
 उक्ति युक्ति सब तबही विसरै,
 जब पंडित पढि तियपै ठिसरै. ८३
 जब कबहू सुमरत यह वेदा,

तब तियमैं मानत कछु षेदा;
 तिहिं त्यागनकी इच्छा धारै,
 पुनि तिय नैन सैन सर सारै. ८४
 जंहर कटाल नैन सर वोरै,
 तानि कमान भौंह जुग जोरै;
 मारत सारत हिय सब जनकों,
 विज्ञहु वचत न धन सठ गनको. ८५

विज्ञ कहिये विद्वानहु न बचत, सठ गनको धन कहिये कहा चीज.

भयो न तियमैं तीव्र विरागा,
 यूं मति मंद करत पुनि रागा;
 करत विविध आज्ञा ज्यूं चाकर,
 हुकम करै बैठी मनु ठाकर. ८६
 जे नर नार नयन सर बीधे,
 तिनके हिये होत नहि सीधे;
 भलो बुरो सुष दुष सब विसरत,
 ते कैसे भव दुषतें निसरत! ८७
 नारि बुरी वेस्या अरु परकी,
 तीजी नरक निसानी घरकी;
 तजत विवेकी तिहुमैं नेहा,
 करै नेह तिह सठ मुष पेहा. ८८

दोहा.

अर्थ धर्म अरु मोछकूं, नारि विगारत ऐन;
सब अनर्थको मूल लषि, तजै ताहि व्है चैन. ८९

२२५ पुत्र सदा दुष देत यूं, विन प्राप्ति दुष एक;
गर्भ समय दुष जन्म दुष, भैरै तु दुःप अनेक. ९०

चौपाई.

गर्भ धरत जौ लौं नहि नारी,
दुष दंपति मन तौ लौं भारी;
व्है जु गर्भ यह चित न नासै,
पुत्री होय कि पुत्र प्रकासै ? ९१

गर्भ गिरनके हेतु अनंता,
तिनतें डरत करत अति चिंता;
व्है जु पूत नव मास विहानै,
जननी जनक अधिक दुष सानै. ९२

नव ग्रहमें इक द्वै नहि विगारै,
अस जन को जन्म न जग सगरै;
विगारे ग्रहकी निसि दिन चिंता,
करत मात पितु बैठि इकंता. ९३

सिसु उदास व्है जब तिजि बोवा,
तब दोऊ मिलि लागत रोवा:

यूँ चिंतत कछु गये महीने,
 दांत पूतके निकसे झीने. १४
 मरत बाल बहु निकसत दंता,
 तब यह चिंता दुष तिय कंता;
 जिये दूबरो दुषतें वारो,
 दोषि चुहारो धरत उतारो. १५
 म्लेच्छ चमार चूहरे कोरी,
 तिनतें झरवावत द्विज धोरी;
 सइयद प्वाजा पीर फकीरा,
 धोकत जोरत हाथ अधीरा. १६
 जाकूं हिंदु कबहु नहि मानै,
 पुत्र हेतु तिहि इष्ट पिछानै;
 भैरो भूत मनावत नाना,
 धरत सिवा बल भूमि मसाना. १७
 धानकको डमरू घरि वाजै,
 कर जोरत पूजत नहि लाजै;
 और जंत्र तावीज घनेरे,
 लिषि मढवाय पूत गर गेरे. १८
 निज कुलमें इक अच्युत पूजा,
 किनहु न सुपनहु सुमग्यो दूजा;

सो कुल नेम पूत हित त्याग्यो,
 व्यभिचारन ज्यूं जहँ तहँ लाग्यो. १९
 होत सीतलाको जब निकसन,
 नसत मात पितु मनको बिकसन;
 स्वान क्रिया तजि रहत मलीना,
 परम देव गदहाकूँ कीना. १००
 मोरि वाग वकसहु सिसु मोरा,
 गदहा मात चराऊं तोरा;
 यूँ कहि चना गोदमैं धारै,
 विनती करि गदहाकूँ चारै. १०१
 अस अनंत दुषतैं सिसु पारन,
 जुवा होतलौं और हजारन;
 उमर पूतकी ँहै जो थोरी,
 मारिहै करहु उपाय करोरी. १०२
 मरै मात पित कूटहि माथा,
 मानि आपकूँ दीन अनाथा;
 हाय हाय करि निस दिन रोवै,
 करि धिक धिक निज जन्म विगोवै. १०३
 पूत मरनको ँहै दुष जैसो,
 लषत सपूत अपूत न तैसो:

जो जीवै तौ हांतांह तरुना,

लगत नारिके पोषन भरना. १०४

सपूत कहिये जाका पूत जीवै है, औ अपूत कहिये जाके
पूत नही हुआ. •

जिन अनेक यत्नानि प्रतिपारौ,

तिनकूं जल प्यावन है भारौ;

रजनि सैजपैं सिधवै नारी,

तव पित मात देहु मुहि गारी. १०५

व्है सुपूत तौ प्रातहि उठिके,

नवै दूरतें माथ न गठिके;

चहै मात पित आवैं नरे,

पूत न सन्मुष आपिहु हेरे. १०६

व्है कुपूत तौ उठतहि प्राता,

वचन गारि सम बकि असुहाता;

जुदौ होय ले सब घरको धन,

दे पित मातहि इक तिनको तन. १०७

फेरि संभारत कबहु न तिनकूं,

पोषत सब दिन तिय निज तनकूं;

देषि लेत पित मात उसासा,

या विधि पुत्र सदा दुष रासा. १०८

दोहा.

करि विचार यूं देषियें, पुत्र सदा दुष रूप;
 सुष चाहत जे पूततैं, ते मूढनके भूप. १०९
 २२६ तजि तिय पूत जु धन चाहै, ताके मुषमें धूर;
 धन जोरन रछा करन, परच नास दुष मूर. ११०

चौपाई.

जो चाहै माया बहु जोरी,
 करै अनर्थ सु लाष करोरी;
 जाति धर्म कुल धर्म सु त्यागै,
 जो धनकूं जोरन जन लागै. १११
 बिना भाग तदपि न धन जुरि हैं,
 जुरै तु रछा करि करि मरि है;
 परचत धन घटि है यह चिंता,
 नासै निसि दिन ताप अनंता. ११२
 सदा करत यूं दुष धन मनकूं,
 चाहै ताहि धिक धिक तिहि जनकूं ;
 युवति पूत धन लषि दुष दाता,
 तज्यो भछुं मंमताको नाता. ११३

२२७

कुंडलियाछंद.

भछुं वन एकांतमें, गयो कियो चित सांत ;

भयो नयो दीवान तिन, सुन्यो सकल वृत्तांत ;
 सुन्यो सकल वृत्तांत, चित यह उपजी ताके ;
 जो नृप जीवत सुनै, मिलै वा काहू नाके ;
 तौ झूठे हम होहि, भूप दे सबकूं दंडा ;
 यार्ते अब मिलि कहौ, भर्छु भौ प्रेत प्रचंडा. ११४

दोहा.

कारि सलाह यह परस्पर, गये कचहरी बीच ;
 सबहि कही यह भूपतें, भर्छु प्रेत भौ नीच. ११५
 राख लगाये देहमैं, मिलै जाहि बतरात ;
 तिहि मारत सो नर वचत, जो तिहि देषि परात. ११६
 परात कहिये भाग जाबै.

सुनि भूपह निश्चय कियो, भर्छु मरी भौ प्रेत ;
 साच झूठ भूप न लपत, व्है जु प्रमाद अचेत. ११७
 कछु दिन बीते भूप तब, मारन गयो सिकार ;
 पैठचो गिरि वन सघनमैं, जहँ मृग राज हजार. ११८
 तपत तहां इक तरु तरे, भर्छु निज दीवान ;
 पेपि ताहि भाज्यो उलाटि, मानि प्रेत दुषदान. ११९

२२८

इंदव छंद.

भर्छु मय्यो रु परेत भयो यह,
 वाक्य असत्यहु सत्य पिछाना ;

देपि लियो निज आषिन जीवत,
 तौहु परेत हु मानि भगाना ;
 वंचकतें सुनि द्वैत तथा मतिमें,
 विसवास करै जु अजाना ;
 ब्रह्म अद्वैत लपै परतछहु,
 तौहु न ताहि हिये ठहराना. १२०

दोहा.

भेद वचन विस्वास करि, सुनत जु कोउ अजान ;
 सो जन दुष भुगते सदा, वहै न ब्रह्मको ज्ञान. १२१
 यातें सुनै जु भेदकै, वचन लपै सु असत्य ;
 तवही ताकूं ज्ञान वहै, महावाक्यतें सत्य. १२२

चौपाई.

सिष तैं सुनी जु भेद कहानी,
 जानि झूठ ते नरक निसानी ;
 तिनके कहनहार सब झूठै,
 पुरुषार्थ सुषतें सठ रूठै. १२३
 तिनको संग न कवहू कीजै,
 वहै जो संग न वचन सुनीजै ;
 जो कहु सुनै तु सुनतहि त्यागहु,
 म्लेच्छ जैन वच सम लपि भागहु. १२४

- २२९ जो मिथ्या वहै दैसिक वेदा,
 कैसे करही भवदुष छेदा !
 याको अब उत्तर सुनि लीजै,
 मिथ्या दुष मिथ्यातें छीजै. १२५
- वेद रु गुरू सत्य जो होवै,
 तौ मिथ्या भवदुष नहि षोवै;
 यामैं इक दृष्टांत सुनाऊं,
 जातें तव संदेह नसाऊं. १२६
- सुरपति इंद्र स्वर्गमें जैसो,
 प्रबल प्रताप भूप इक ऐसो;
 भीम समान सूर बहुतेरे,
 तिनके चहुधा डेरे गेरे. १२७
- जोधा ले निज निज हथियारन,
 परे रहे तिहि द्वार हजारन ;
 अंदिर मंदिर डचौढी ठाढ़े,
 लिये षडग कोसनतें काढ़े. १२८

कोस कहीये भ्यान.

उंचो महल अटारी जामैं,
 फूल सैज सोवै नृप तामैं;
 पंछी हूं पौचन नहि पावैं,

तहां और कैसे चलि जावै? १२९
 तहां भूप देख्यो अस सुपना,
 पकज्यो पैर गादरी अपना;
 भूप लुडायो चाहत निज पग,
 तजत न गादरि पकरि जु पग रग. १३०
 तब राजा यूं परो पुकारै,
 है को अस जो गादरि मरै;
 जोधा जो ठाढे निज द्वारा,
 तिन रंचकहु न दियो सहारा. १३१
 तब नृप दंड लियो निज करमैं,
 आपुहि मान्यो स्यारनि सिरमैं;
 लगत दंड भौ ताको अंता,
 तब निसरे पग रगते दंता. १३२
 दांत लगे गाढे नृप पगमैं,
 यूं लंगरात सु चालत मगमैं;
 तब चाल्यो ले लाठी करमैं,
 पहुच्यो घावरियाके घरमैं. १३३
 ताहि कह्यो फोहा अस दीजै,
 घाव पावको तुरत भरीजै;
 घावरिया नृपते यह भाण्यो,

फोहा नहि तयार धर राख्यो. १३४
 जो तूं दे पैसा इक मोकूं,
 तौ तयारकरि देहूं तोकूं;
 लब उलट्यो नृप लाठी टेका,
 नही देनकूं कौडिहु एका. १३५
 लाग्यो सोच करन टारि घरतें,
 बूजै बात कौन बिन जरतें!
 जो मैं होत धनी बड भागा,
 आवतु घर घावरिया भागा. १३६
 मोहि निकंमा जानि कंगाला,
 घरतें तुरत रोग ज्यूं टाला;
 याहीकूं कछु दोष न दीजै,
 बिन स्वारथको किहि न पतीजै. १३७
 मात पिता बांधव सुत नारी,
 करत प्यार स्वारथतें भारी;
 जो नहि स्वारथ सिद्धी पावै,
 तौ इनकूं देख्यो हु न भावै. १३८
 जाबिन घरी एक नहि रहते,
 दुष अपार बिछुरे सब लहते;
 जब देखै आयो घर पौरी,

घरके मिलत भाजि भरि कौरी. १३९
 विधि अधीन कोढी सो होवै,
 सब अंगनिमें पानी चोवै;
 अरु जरि परी आंगुरी जाके,
 भिनभिनात मुष माषी ताके. १४०
 कहत ताहि ते घरके प्यारे,
 मरि पापी अब तौ हतियारे;
 जिहि दैषत अंषिया न अघानी,
 तिहि लषि ग्लानि वमन ज्युं आनी. १४१
 जो तिय हिय लागत पति प्यारो,
 किय न चहत पल उरतें न्यारो;
 ताकी पवन बचायो लौरे,
 भिरै जु वसन तु नाक सकौरे. १४२
 जिहि पितु मात गोदमें लेते,
 सकुचत तिहि करते कछु देते;
 मिलत भ्रात जो भरि भुज कोरी,
 सो बतरात बीच दे डोरी. १४३
 ऐसे जग स्वार्थको सारो,
 विन स्वार्थ को काको प्यारो;
 मुहि स्वार्थ योग्य न विधि कीनो,

यातें इन फोहा नहि दीनी. १४४

यूं चिंतत इक मुनि तिहिं भेट्यो,

तिन दे जरी घाव दुष भेट्यो;

निद्रातें जाग्यो नृप जवही,

घाव दरद मुनि नासैं तवही. १४५

सिष यह तुहि दृष्टांत प्रकास्यो,

लषि मिथ्यातें मिथ्या नास्यो;

मिथ्या दुष देख्यो जव राजा,

साच समाज न किय कछु काजा. १४६

२३० टीका:—सर्व प्रकरनका अर्थ स्पष्ट भाव यह है:— संसाररूप दुष मिथ्या है, यातें तिसके दूरि करनेके साधन वेद गुरु मिथ्या ही चाहिये है. मिथ्याके नासमें सत्य साधनकी अपेक्षा नहीं. औ सत्य साधन होवै, तौ तिनतें मिथ्याका नास होवै नहीं ; जैसे राजाके समीप मिथ्या गादरी स्वप्नमें पहुची, किसी सत्य जोधासैं रुकी नहीं ; औ राजा पुकार्यो, जब काहूँ बी मरी नहीं ; औ राजाके पास अनेक साचे सस्त्र धरे रहे, तौ बी मिथ्या दंडसैं मरी. औ राजाके मिथ्या घाव भया, तब कोई वैद्य जराह साचा पाया नहीं. मिथ्या जराहके पास गया; ताने पैसा माग्या, तौ अनंत षजाने साचे धरेही रहे, एक पैसा बी राजाकूं भिन्ना नहीं. कोई बी सत्य साधन राजाके दुषके नास करनेमें समर्थ हुआ नहीं; किंतु मिथ्या मुनिने मिथ्या जरी देके मिथ्या दुषका नास किया; इस रीतिकें स्वप्न सर्वकूं अनुभव सिद्ध हैं. जागृत पदार्थका स्वप्नमें काहूँ कदै बी उपयोग होवै नहीं.

तैसे मिथ्या जो संसार दुष, ताका नास मिथ्या वेद गुरुसँ होवै है. साचे वेद गुरु अपेछित नही.

२३१ जैसे मरुथलके मिथ्या जलतें तृषाका नास होवै नहीं, तैसे मिथ्या वेद गुरुतें संसार दुषका नास होवै नहीं; औ मिथ्या वेद गुरु मानिके संसार दुषका तिनतें नास अंगीकार करौगे, तौ मरु भूमिके जलतें बी तृषाका नास हुया चाहिये. यह संका सिप्पने करीथी.

ताका समाधान.

चौपाई.

यद्यपि मिथ्या मरुथल पानी,
तातें किनहु न प्यास बुझानी ;
तदपि विषम दृष्टांत सु तेरो,
सत्ता भेद दुहनमैं हेरो.

१४७

टीका:— यद्यपि मिथ्या जो मरु भूमिका पानी, तातें किसीने प्यास नही बुझाई; औ मिथ्या गुरु वेदतें दुषके नासकी न्याई मिथ्या जलसँ प्यासका नास हुवा चाहिये; औ प्यास नास होवै नहीं, तैसे मिथ्या गुरु वेदतें संसारका नास बनै नहीं; तदपि कहिये तीवी तेरा दृष्टांत विषम है. काहेतें, दुहनमें कहिये मरुथलका जल औ प्यास इन दोनूमें सत्ताका भेद है. ताकूं हेरी कहिये देषो.

१४७

२३२

चौपाई.

सम सत्ता भव दुष गुरु वेदा,
यूं गुरु वेद करत भव छेदा;

आपसमें सम सत्ता जिनकी,

लषि साधक बाधकता तिनकी. १४८

टीका:— भव दुष औ गुरु वेदकी सम सत्ता कहिये एक सत्ता है; याते गुरु वेदते भव दुषका छेद होवै है, जिनकी आपसमें सम सत्ता होवै, तिनकी आपसमें साधकता औ बाधकता होवै है ; जैसे मृत्तिका औ घटकी सम सत्ता है, याते मृत्तिका घटका साधक है; अग्नि औ काष्ठकी सम सत्ता है, ताहां अग्नि काष्ठका बाधक है. साधक कहिये कारन, औ बाधक कहिये नासक. मरुथलक जलकी औ प्यासकी सम सत्ता नही, याते मरुथलका जल प्यासका बाधक नही. या स्थानमें यह रहस्य है:— चेतनमें परमार्थ सत्ता है, औ चेतनसें भिन्न जो मिथ्या पदार्थ, तिनमें दो प्रकारकी सत्ता हैं:— एक तौ व्यवहार सत्ता है, औ दूसरी प्रतिभास सत्ता है.

२३३ जा पदार्थका ब्रह्मज्ञान बिना बाध होवै नही, किंतु ब्रह्मज्ञानसेही बाध होवै, ता पदार्थमें व्यवहार सत्ता कहिये है. सो व्यवहार सत्ता ईश्वर सृष्टिमें है; काहेते, देह इंद्रियादिक प्रपंच जो ईश्वर सृष्टि, ताका ब्रह्मज्ञानसे बिना बाध होवै नही. ब्रह्मज्ञानसेही बाध होवै है. यद्यपि ईश्वर सृष्टिके पदार्थनका ब्रह्मज्ञानसे बिना नास तौ होवै बी है, परंतु ब्रह्मज्ञानसे बिना बाध होवै नही. अपरोक्ष मिथ्या निश्चयका नाम बाध है. सो अपरोक्ष मिथ्या निश्चय ईश्वर सृष्टिके पदार्थनमें ब्रह्मज्ञानसे प्रथम किसीकूं होवै नही ; ब्रह्मज्ञानसे अनंतरही होवै है. याते मूल अविद्याके कार्य जो जागृतके पदार्थ ; ईश्वर सृष्टि, तामें व्यवहार सत्ता है. जन्म, मरन, बंध, मोछ आदिक व्यवहारके सिद्ध कर.

नेवाली जो सत्ता कहिये होना, सो व्यवहार सत्ता कहिये है.

२३४ औ ब्रह्मज्ञानसे बिनाही जिनका बाध होवै, तिन पदार्थनमें प्रतिभास सत्ता कहिये है. जैसे ब्रह्मज्ञानसे बिनाही सुक्ति, ज. वरी, मरुथल, आदिकनके ज्ञानतें, रूपा, सर्प, जल, आदिकनका बाध होवै है. तिनमें प्रतिभास सत्ता है. प्रतिभास कहिये प्रतीति मात्र जो सत्ता कहिये होना, सो प्रतिभास सत्ता कहिये है. तूल अविद्याके कार्य, रूपा आदिक पदार्थनका प्रतीति मात्र ही होना है. यातें तिनकी प्रतिभास सत्ता है.

२३५ जाका तीन कालमें बाध होवै नही, ताकी परमार्थ सत्ता कहिये है. चेतनका बाध कदै होवै नही. यातें परमार्थ सत्ता चेतनकी है.

२३६ इस रीतिसे वेद गुरु औ संसार दुष, इनकी एक व्यवहार सत्ता होनेतें आपसमें सम सत्ता है. यातें मिथ्या वेद गुरुतें मिथ्या भव दुषका नास बनै है. औ लुधा पिपासा प्रानके धर्म हैं, प्रान औ ताके धर्मनका ब्रह्मज्ञानसे बिना बाध होवै नही, यातें पिपासाकी व्यवहार सत्ता है ; मरुथलके जलका ब्रह्मज्ञानसे बिनाही मरुथलके ज्ञानतें बाध होनेतें मरुथलके जलकी प्रतिभास सत्ता है. यातें प्यास औ मरुथलके जलकी सम सत्ता नही होनेतें, ता जलतें प्यासका नास होवै नही. याप्रकारतें दृष्टांत विषे बाधक वेद गुरु, औ बाध्य संसार दुष, तिनकी सत्ता एक है, औ दृष्टांत विषे जल, औ प्यासकी सत्ताका भेद है, यातें दृष्टांत विषम कहिये दार्ष्टांतके सम नही. १४८

२३७

संका.

चौपाई.

ब्रह्मभिन्न मिथ्या सब भाषी,

तिनको भेद हेतु किहि राषौ ?

उपज्यो यह मोकूं संदेहा,

प्रभु ताको अव कीजै छेहा. १४९

टीका:— हे प्रभु, ब्रह्मसें भिन्न आप सर्वकूं मिथ्या कही हैं; तिन मिथ्या पदार्थमें सुक्ति रूपा रज्जु सर्प मरुथल जल आदिकन का ब्रह्मज्ञानसें बिनाही बाध, औ संसार दुषका ब्रह्मज्ञानसें अनंतर बाध, यह भेद कीन हेतुसं राषौ हैं ? १४९

२३८

उत्तर.

चौपाई.

सकल अविद्या कारज मिथ्या,

सिष तामें रंचकहु न तथ्या;

जा अज्ञानसें उपजत जोई,

ताके ज्ञान बाध तिहि होई. १५०

टीका:— हे सिष्य, यद्यपि ब्रह्मसें भिन्न सकल अविद्याका कार्य है, पाते मिथ्या है; तामें रंचक बी तथ्या कहिये सत्य नहीं; परंतु जाके अज्ञानसें जो उपजै है, ताके ज्ञानसें तिसका बाध होवै है. सुक्ति रज्जु मरुथल आदिकनके अज्ञानते, रूपा सर्प जल आदि उपजै है; तिनका बाध सुक्ति रज्जु मरुथल आदिकनके ज्ञानते होवै है; औ ब्रह्मके अज्ञानसें जो जन्म मरनादिक संसार दुष उपजै है, ताका बाध ब्रह्मज्ञानते होवै है. १५०

२३९

सिष्यउवाच.

दोहा.

भगवन् ब्रह्म अज्ञानतें, जो उपजै संसार;
सो किहि क्रमतें होत है, कहौ मोहि निरधार. १५१

अर्थ स्पष्ट.

१५१.

२४०

श्रीगुरुरुवाच.

चौपाई.

जैसे स्वप्न होत विन क्रमतें,
त्यूं मिथ्या जग भासत भ्रमतें;
जो ताको क्रम जान्यो लैरै,
सो मरु थल जल वसन निचौरै. १५२

अर्थ स्पष्ट.

१५२

दोहा.

उपनिषदनमें बहुत विधि, जग उत्पत्ति प्रकार;
अभिप्राय तिनको यही, चेतन भिन्न असार. १५३

टोका:— यद्यपि उपनिषदनमें जगतकी उत्पत्ति अनेक प्रकार-
सें कही है, छांदोग्यमें तौ सतरूप परमात्मातें अग्नि, जल, पृथ्वी,
क्रमतें उपजै हैं, यह कह्या है. औ तैत्तिरीयमें आकास, वायु
अग्नि, जल, पृथिवी, क्रमतें होयै हैं. इस रीतिसे पांच भूतकी
उत्पत्ति कही है. औ कहूं सर्वकी परमेश्वर उत्पत्ति करै है;
इस रीतिसे क्रमसें बिनाही उत्पत्ति कही है. ऐसे जगतकी उत्पत्ति

वेदमें अनेक प्रकारसें कही है. तहां वेदका यह अभिप्राय है:—जगत मिथ्या है, जो जगत कन्तु पदार्थ होता, तौ ताकी उत्पत्ति, अनेक प्रकारसें वेद नहीं कहता. अनेक प्रकारसें जगतकी उत्पत्ति कही है. याते जगतकी उत्पत्ति प्रतिपादनमें वेदका अभिप्राय नहीं. किंतु अद्वैत ब्रह्म लषां वनेकूं जगतके निषेध करने वास्ते मिथ्या जगतका किसी रीतिसे आरोप किया है. दृष्टान्तः—जैसे विनोदके निमित्त दाखका हस्ती उडावनेकूं बनावै है, ताके कान पूछ टेढे होवैं, तो सूये करने वास्ते यत्न नहीं करते. तैसे अद्वैत ज्ञानके निमित्त प्रपंचके निषेधनकूं प्रपंचका आरोप किया है. याते वेदने प्रपंचकी उत्पत्ति क्रम, एकरूप कहनेमें यत्न नहि किया. प्रपंचकी उत्पत्ति एकरूपसें वेदने नहीं कही. याते यह जानै है:—वेदका अभिप्राय प्रपंच निषेधनमें है. ताकी उत्पत्तिमें अभिप्राय नहीं.

२४१ और सूत्रकार भाष्यकारने द्वितीय आध्यायमें उत्पत्ति कहने वाले श्रुतिवचनका विरोध दूरि करिके जो एकरूपसें तैत्तिरीय श्रुतिके अनुसार, उत्पत्तिमें सर्व उपनिषदनका अभिप्राय कइया है, सो मंद जिज्ञासुके निमित्त कइया है. जो उत्पत्ति वाक्यनके पूर्व कंह अभिप्रायकूं नहीं जानै, ता मंद जिज्ञासुकूं उपनिषदनमें नाना प्रकारसें जगतकी उत्पत्ति देधिके आपसमें उपनिषदनका विरोध है; यह भ्रांति होय जावैगी. ताके दूरि करनेकूं सर्व उपनिषदनमें एकरूपसें जगतकी उत्पत्ति प्रतिपादनका प्रकार कइया है. औ जाकूं ब्रह्म विचारसें यथार्थ ज्ञान नहीं होवै, ताकूं लय चितनके निमित्त बी उत्पत्ति क्रम कइया है. जा क्रमते उत्पत्ति कही है; तासें विपरीत क्रमते लय चितन करै. ता लय चितनसें अद्वैतमें बुद्धि स्थित होवै है. सो लय चितनका प्रकार

पंचीकरणमें वास्तिककार सुरेसुराचार्यने कहा है. यह ग्रंथ उत्तम जिज्ञासुके निमित्त है. यार्ते जगतकी उत्पत्ति औ लयका प्रकार नहीं लिख्य. औ सागर रूप है, यार्ते संछेपते दिषावै है. सुद्ध ब्रह्म से जगतकी उत्पत्ति होवै नहीं. कहिते, सुद्ध ब्रह्म असंग है, औ अक्रिय है; किंतु माया विसिष्ट जो ईश्वर, तासे जगतकी उत्पत्ति होवै है. यार्ते माया औ ईश्वरका स्वरूप प्रतिपादन करै हैं. १५३

२४२

कवित्व.

जीव ईस भेद हीन चेतन स्वरूप मांहि,
माया सो अनादि एक सांत ताहि मानिये;
सत औ असतते विलछन स्वरूप ताके,
ताहिकूं अविद्या औ अज्ञानहू वषानिये;
चेतन सामान्य न विरोधी ताको साधक है,
वृत्तमे आरूढ वा विरोधी वृत्ते जानिये;
मायामें आभास अधिष्ठान अरु माया मिल,
ईस सरवज्ञ जग हेतु पहिचानिये. १५४

टीका.—जीव ईश्वर भेद रहित जो सुद्ध चेतन ताके आश्रित माया है. सो माया अनादि कहिये आदि रहित है. आदि नाम उत्पत्तिका है. जो मायाकी उत्पत्ति अंगीकार करें, तौ मायाके कार्य प्रपंचसे तौ पुत्रसे पिताकी न्याई मायाकी उत्पत्ति बनै नहीं. चेतनसेही मायाकी उत्पत्ति माननी होवैगी. तहां जीव भाव औ ईश्वर भाव तौ मायाके कार्य हैं, मायाकी सिद्धिहुए बिना जीव ईश्वरका स्वरूप असिद्ध है. यार्ते जीव चेतन वा ईश्वर चेतनसे मायाकी उत्पत्ति कहना असंभव है. औ सुद्ध चेतन असंग है,

अक्रिय है, निर्बिकार है; ताते मायाकी उत्पत्ति माने विकारी होवेगा. औ सुद्ध चेतनसे मायाकी उत्पत्ति होवे तौ मोछ दसा विषे माया फेरि उपजैगी. याते मोछ निमित्त साधन निष्फल होवैगे. इस रीतिसे माया उत्पत्ति रहित है; याते अनादि है; औ एक है, सांत कहिये अंतवाली है. ज्ञानते मायाका अंत होवे है. औ सत असतसे विलछन है. जाका तीनि कालमें बाध होवे नहीं, सो सत कहिये है. ऐसा चेतन है. मायाका ज्ञानते बाध होवे है. याते सतसे विलछन है. जाकी तीनि कालमें प्रतीति होवे नहीं, सो सतसृंग, बंध्यापुत्र, आकासफूल, आदिक असत कहिये है. ज्ञानसे पूर्व माया औ ताका कार्य प्रतीत होवे है. जागृत विषे “मैं अज्ञानी हूं, ब्रह्मकूं नहीं जानूं हूं” इस रीतिसे माया प्रतीत होवे है, औ स्वप्नके विषे जो नाना पदार्थ प्रतीत होवैं हैं, तिनका उपादान कारन माया है.

औ सुषुप्तिसे अनंतर अज्ञानकी इस रीतिसे स्मृति होवे है, “मैं सुषसे सोया, कछु बी न जानता भया.” सो स्मृति अज्ञात वस्तुकी होवे नहीं, याते सुषुप्तिमें अज्ञानका भान होवे है. सो अज्ञान औ माया एकही है; तिनका भेद नहीं. या प्रकारते तीनों अवस्थाविषे मायाकी प्रतीति होवे है; याते असतसे विलछन है. इस रीतिसे सत असतसे विलछन जो माया, ताका कार्य बी सत असतसे विलछन है. सत असतसे विलछनकूंही अद्वैत मतमें मिथ्या कहै हैं; औ अनिर्वचनिय कहै हैं. याते माया औ ताके कार्यते द्वैतकी सिद्धि होवे नहीं. काहेते, जैसे चेतन सतरूप है, तैसे माया औ ताका कार्य सतरूप होवे तौ द्वैत होवे; सो माया औ ताका कार्य सत असतसे विलछन होनेते मिथ्या है. मिथ्या पदार्थसे द्वैत होवे

नहीं। जैसे स्वप्नके पदार्थ मिथ्या हैं, तिनमें द्वैत होवै नहीं।

२४३ जीव ईश्वर विभाग रहित सुद्ध ब्रह्मके आश्रित माया है; औ सुद्ध ब्रह्मकुंही आच्छादन करै है। जैसे गेहके आश्रित अधिकार गेहकुं आच्छादन करै है। या पछुकुं स्वाश्रय स्वविषय पछ कहै हैं। स्व कहिये सुद्ध ब्रह्मही आश्रय, औ स्व कहिये सुद्ध ब्रह्मही विषय कहिये मायाते आच्छादित है। अर्थ यहः— ठक्या है। संछेप सारीरक, विवरन, वेदांत मुक्तावली, अद्वैत सिद्धि, अद्वैत दीपिका, आदिक ग्रंथकारोंने स्वाश्रय स्वविषय ही अज्ञान अंगीकार किया है।

२४४ औ वाचस्पतिके यह मत हैः— अज्ञान जीवके आश्रित है, औ ब्रह्मकुं विषय करै है। “ मैं अज्ञानी ब्रह्मकुं नहीं जानूं हूं ” या प्रतीतिसे “ मैं ” सब्दका अर्थ जीव, अज्ञानी कहनेते अज्ञानका आश्रय भान होवै है। औ “ ब्रह्मकुं नहीं जानूं हूं ” याते अज्ञानका विषय ब्रह्म प्रतीत होवै है। इस रीतिसे अज्ञान जीवके आश्रित औ ब्रह्मकुं विषय कहिये आच्छादन करै है। सो अज्ञान एक नहीं, किंतु अनंत हैं; काहेते जो एक अज्ञान मानै, तो एक अज्ञानकी एकके ज्ञानते निवृत्ति हुयेते औरनकुं अज्ञान औ ताका कार्य संसार प्रतीत नहीं हुवा चाहिये। जो ऐसे कहैं, आजतारी किसीकुं ज्ञान हुवा नहीं। तो आगे-बी किसीकुं ज्ञान नहीं होवैगा। याते श्रवणादिक साधन निष्फल होवेंगे। याते अनंत जीवनके आश्रित अज्ञान अनंत हैं, अनंत जीवनके अनंत अज्ञान कल्पित, ईश्वर अनंत औ ब्रह्मांड अनंत; जा जीवकुं ज्ञान होवै, ताका अज्ञान ईश्वर ब्रह्मांडकी निवृत्ति होवै है। जाकुं ज्ञान नहीं होवै, ताकुं बंध रहै है। यह वाचस्पतिके मत है, सो समीचीन नहीं, काहेते,

२४५ " ईश्वर जीवके अज्ञानसे कल्पित है। " यह कहना आदि मूर्ति पुराने लिख है। ईश्वर अज्ञान, और जीव जीवम सृष्टिका भेद, यह जो लिख है। यहाँ ज्ञान अज्ञान मानने अभाव है। और ज्ञान अज्ञान मानिके ईश्वर और सृष्टि एक माने, जो वही नहीं। कहिये, जीव ईश्वर प्रपञ्च अज्ञान कल्पित है। अज्ञान अज्ञान मानने, एक एक अज्ञान कल्पित जीवकी सृष्टि ईश्वर और प्रपञ्च जो अज्ञान ही है। यहाँ ज्ञानप्रपञ्च-ज्ञान अज्ञान ईश्वर और अज्ञान सृष्टि कहो है। यहाँ अज्ञान एक है। यह मत समीचीन है।

२४६ जो एक अज्ञान और जीवके आश्रित नहीं; किन्तु सृष्टि ब्रह्मके आश्रित है। कहिये, जीव मान अज्ञानका कार्य है। जो अज्ञान स्वतंत्र कहो जो रहे नहीं। यहाँ निरपेक्ष अज्ञानसे जो जीव मान वही नहीं। प्रपञ्च किंवदिके आश्रित अज्ञान है। तब अज्ञानका कार्य जीव मान है। जीवमानकी सृष्टि ईश्वरता और अज्ञानका कार्य है। ताके आश्रित और अज्ञान नहीं। किन्तु सृष्टि ब्रह्मके आश्रित अज्ञान है। अज्ञान जो स्वतंत्र और अज्ञान निरन्तर अज्ञान है। अज्ञानका कार्य कहिये है। यहाँ " मैं अज्ञान" है। इस विविध जीवके आश्रित अज्ञान, प्रतीत होवे है। तथापि सृष्टि ब्रह्मके आश्रित और अज्ञान, ताका जीविके " मैं अज्ञान" है। यह आश्रित होवे है। और जीव अज्ञानका कार्य है। यहाँ अज्ञानका आश्रित रूप आश्रय जीव वही नहीं। किन्तु सृष्टि ब्रह्मके आश्रित अज्ञानका आश्रित रूप आश्रय है। सृष्टि ब्रह्म आश्रितका आश्रित और अज्ञान, जो ता ब्रह्मके ही आश्रित करी है। निरपेक्ष अज्ञान

“मैं अज्ञानी हूँ” इस रीतिसे अज्ञानका अभिमानीरूप आश्रय जगि होवै है. या प्रकारसे स्वाश्रय स्वविषय अज्ञान है.

२४७ सो अज्ञान यद्यपि एक है, औ ज्ञानतें निवृत्त होवै है. परंतु जा अंतःकरणमें अज्ञान होवै, ता अंतःकरण अवाञ्छित चेतनमें स्थित जो अज्ञानका अंस, ताकी निवृत्ति ज्ञानसे होवै है. सोई मुक्त होवै है. जा अंतःकरणमें ज्ञान नहीं होवै, तहां अज्ञानका अंस रहै है; औ बंध रहै है. या रीतिसे एक अज्ञान पट्टमें बंध मोछ व्यवहार बनै है. औ किसीकूं वाचस्पतिकी रीतिसे नाना अज्ञान बादही बुद्धिमें प्रवेस होवै, तौ वह बी अद्वैत ज्ञानका उपाय है. ताके पंडनमें कलु आग्रह नहीं. जिस रीतिसे जिज्ञासुकूं अद्वैत बोध होवै, तैसे बुद्धिकी स्थिति करै. सुद्ध ब्रह्मके आश्रित जो माया, ताकूं अविद्या औ अज्ञान कहै हैं. अचिंत्य सक्ति औ युक्तिकुं नहीं सहारै, यातें माया कहै हैं. विद्यातें नास होवै है, यातें आवेद्या कहै है. स्वरूपका आच्छादन करै है, यातें अज्ञान कहै हैं, जा चेतनके आश्रित है, सो सामान्य चेतन ताका विरोधी नहीं. किंतु सामान्य चेतन मायाका साधक है. सत्ता स्फुरन देवै है. औ वृत्तिमें आरूढ कहिये स्थित, सो चेतन अथवा चेतन सहित वृत्ति ताकी विरोधी जानिये. कवित्वके तीनि पादनतें मायाका स्वरूप कथा.

२४८ “मायामें आभास” इत्यादि चतुर्थ पादसे ईश्वरका स्वरूप कहै हैं. सुद्ध सत्त्वगुन सहित माया औ मायाका अधिष्ठान चेतन, मायामें आभास, तीनू मिले ईश्वर कहिये है. सो ईश्वर सर्वज्ञ है. सोई जगतका हेतु कहिये कारन है. कारन दो प्रकारका होवै है:-एक तौ उपादान कारन होवै है, एक निमित्त कारन होवै है. जाका कार्यके स्वरूपमें प्रवेस होवै, औ जा बिना कार्यकी स्थिति

होवै नहीं; सो उपादान कारन कहिये है, जैसे मृत्तिका घटका उपादान कारन है. घटके स्वरूपमें ताका प्रवेस है. औ मृत्तिका बिना घटकी स्थिति नहीं. जाका स्वरूपमें प्रवेस नहीं, किंतु कार्य कूं भिन्न स्थित होयके करै; औ जाके नासतैं कार्य बिगरै नहीं; सो निमित्त कारन कहिये है. जैसे घटके कुलाल दंड चक्र आदिक निमित्त कारन हैं. घटके स्वरूपमें तिनका प्रवेस नहीं. घटसे भिन्न कहिये किनारे स्थित होयके घटकी उत्पत्ति करै है. औ उत्पत्ति हुये पाछे कुलाल दंड चक्र आदिकनके नासतैं घट बिगरै नहीं. इस रीतिसे उपादान औ निमित्त दो प्रकारका कारन होवै है.

२४९ औ जगतका उपादान औ निमित्त दोनूं प्रकारतैं ई. स्वरही कारन है. जैसे एकही मकरी जालेका उपादान कारन औ निमित्त कारन है. औ जो ऐसे कहैं:—मकरीका जड सरीर जालेका उपादान कारन, औ मकरीके सरीरमें जो चेतन भाग सो निमित्त कारन है; यातैं एक ईश्वरकूं निमित्त कारन, औ उपादान कारन माननेमें कोई दृष्टांत नहीं. तौ मकरीकी न्याई ईश्वरका सरीर जड माया जगतका उपादान कारन, औ चेतन भाग निमित्त कारन; इस रीतिसे एकही ईश्वर जगतका उपादान औ निमित्त कारन है. तामें मकरीका दृष्टांत औ मुख्य दृष्टांत स्वप्न है. जा समय जीवनके कर्म फल देनेकूं सन्मुख नहीं होवै, तब प्रलय होवै है. औ जीवनके कर्म फल देनेकूं सन्मुख होवै, तब सृष्टि होवै है. इस रीतिसे जीव कर्मके आधीन सृष्टि है. यातैं,

२५० जीविका स्वरूप कहै हैं:-

दोहा.

मलिन सत्व अज्ञानमैं, जो चेतन आभास;

अधिष्ठान युत जीव सो, करत कर्म फल आस. १५५

टीका:- रजोगुन तमोगुनकू दाबि लेवै, सो सुद्ध सत्व गुन कहिये है. औ रजोगुन तमोगुनसँ आप दबै सो मलिन सत्वगुन कहिये है. ता मलिन सत्वगुन सहित अज्ञानके अंस में जो चेतनका आभास, औ अज्ञान, औ ताका अधिष्ठान कूटस्थ, तीनू मिले जीव कहिये है; सो जीव कर्म करै है; औ फल-को आस करै है.

१५५

२५१ ता जीवके कर्मनके अनुसार उंच नीच भोगके निमित्त ईश्वर सृष्टि रचै है. यातें ईश्वरमें विषम दृष्टि औ क्रूरता नही. और जो ऐसे कहै:- सर्वसँ प्रथम सृष्टिसँ पूर्व कर्म नही. औ प्रथम सृष्टिमें उंच नीच सरीर औ भोग ईश्वरने रचै हैं. यातें ईश्वर विषम दृष्टि है. सो बने नही. काहेते, संसार अनादि है. उत्तर उत्तर सृष्टिमें पूर्व पूर्व सृष्टिके कर्म हेतु हैं. सर्वसँ प्रथम कोई सृष्टि नही. याते ईश्वरमें दोष नही.

२५२

कवित्व.

जीवनके पूर्व सृष्टि कर्म अनुसार ईस,
इच्छा होय जीव भोग जग उपजाईये;
नभ वायु तेज जल भूमि भूत रचे तहां,
सब्द स्पर्श रूप रस गंध गुन गाईये;
सत्व अंस पंचनको मेलि उपजत सत्व,

रजोगुन अंस मिलि प्राण त्यूं उपाईये;

एक एक भूत सत्व अंस ज्ञान इंद्रि रचै,

कर्म इंद्रि रजोगुन अंसते लषाईये. १५६

टीका:— जब जीवनके कर्म भोग देनेसे उदासीन होवैं तब प्रलय होवै है. प्रलयमें सर्व पदार्थनके संस्कार मायामें रहै हैं. यातें जीवनके कर्म बी जो बाकी रहेथे सो सूछम होयके मायामें रहै हैं. जब कर्म भोग देनेकूं सन्मुख होवैं, तब ईश्वरकूं यह इच्छा होवै है:— “जीवनके भोग निमित्त जगत उपजाईये.” २५३ ऐसी ईश्वरकी इच्छाते माया तमोगुन प्रधान होवै है. ता तमोगुन प्रधान मायाते नभ, वायु, तेज, जल, भूमि, ये पंच-भूत रचे जावै हैं. तिन भूतनमें क्रमते सब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांच गुन होवै हैं. मायाते शब्द सहित आकासकी उत्पत्ति औ आकासते वायुकी उत्पत्ति, वायु आकासका कार्य है; याते आकासका सब्द गुन वायुमें होवै है; अपना गुन स्पर्श होवै है. वायुते तेजकी उत्पत्ति, औ तेजमें आकासका सब्द, वायुका स्पर्श होवै है, अपना रूप होवै है. तेजते जलकी उत्पत्ति, आकासका सब्द, वायुका स्पर्श, तेजका रूप, जलमें होवै है; अपना रस होवै है. जलसे पृथ्वीकी उत्पत्ति; औ आकासका सब्द, वायुका स्पर्श, तेजका रूप, जलका रस, पृथिवीमें होवै है; पृथिवीका गंध होवै है. आकासमें प्रतिध्वनि रूप सब्द है. वायुमें सीसी सब्द, औ उष्ण सीत कठिन ते विलुठन स्पर्श है; अग्निरूप तेजमें भुक भुक सब्द औ उष्ण स्पर्श औ प्रकास रूप है. जलमें चुल चुल सब्द, सीत स्पर्श, सुष्ठु रूप, मधुर रस है. औ क्षार तथा कटु पृथिवीके संबंधसे जल प्रतीत होवै है. जलका रस मधुरही है. सो मधुरता इरीतकी

आदिक भञ्जन करिके जल पान किये प्रगट होवै है. पृथिवीमें कट कट सब्द उष्ण सीतसे विलञ्जन कठिन स्पर्श है. स्वेत, नील, पीत, रक्त. हरित, आदिरूप है. मधुर, आम्ल, छार, कटु, कसाय, तिक्त रस है. सुगंध औ दुर्गंध दो प्रकारका गंध है. इस रीतिसे आकासमें एक, वायुमें दोय, तेजमें तीन, जलमें चारि, पृथिवीमें, पांच गुन हैं. तिनमें एक एक अपना है, अधिक कारनके हैं. औ सर्वका मूल कारन ईश्वर है. तामें माया औ चेतन दो भाग हैं. मिथ्यापना मायाका, औ सत्ता स्फूर्ति चेतनका सर्व भूतनमें हैं. कवित्वके दो पादका यह अर्थ है.

२५४ पंच भूतनका सत्वगुन अंस मिलिके सत्व कहिये अंतःकरनकूं उपजावै है, अंतःकरन ज्ञानका हेतु है. औ ज्ञानकी उत्पत्ति सत्वगुनते अंगीकार करी है. याते अंतःकरन भूतनके सत्वगुनका कार्य है. औ पंच भूतनके कार्य पंच ज्ञान इंद्रिय; तिन सबका सहायक है. याते पंच भूतनके मिले सत्वगुनते अंतःकरनकी उत्पत्ति कही है. देहके अंतर कहिये भीतर है. औ करन कहिये ज्ञानका साधन है. याते अंतःकरन कहिये है. औ भूतनके सत्वगुनका कार्य है. याते अंतःकरनका सत्व बी नाम है.

अंतःकरनका जो परिनाम ताकूं वृत्ति कहै हैं. सो अंतःकरनकी वृत्ति चारि हैं. पदार्थके भले बुरे स्वरूपकूं निश्चय करने-वाली वृत्ति बुद्धि कहिये है. संकल्प विकल्प वृत्ति मन कहिये है. चिंता वृत्ति चिन्त कहिये है. "अहं" ऐसी अभिमान वृत्ति अहंकार कहिये है.

२५५ पंच भूतनके मिले रजोगुन अंसते प्राणकी उत्पत्ति होवै है. सो प्राण क्रिया भेदते, औ स्थान भेदते पांच प्रकारका है. जाका हृदय स्थान, औ लुवा पिपासा क्रिया, सो प्राण कहिये

हैं. औ जाका गुदास्थान, मूत्रलय अधोनयन क्रिया सो अपान. जाका नाभिस्थान, औ भुक्त पीत अन्न जलकू पाचन योग्य सम करै सो समान. जाका कंठस्थान, औ स्वास क्रिया सो उदान. जाका सर्व सरीर स्थान, रस मेलन क्रिया, सो व्यान. औ कहूं नाग कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, पंच प्रान अधिक कहै हैं. तिनकी उद्धार, निमेष, छोक, जृम्भाई, मृत सरीर फुलावन; ये क्रमते क्रिया कही है. पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकास, पंचनके रजोगुन अंसते एक एककी क्रमते उत्पत्ति कही है. औ अपान, समान, प्रान, उदान, व्यान. इनकी बी पृथिवी आदिक एक एकके रजोगुन अंसते उत्पत्ति कही है. सर्वके मिले रजोगुन अंसते नही. परंतु अद्वैत सिद्धांतमें यह प्रक्रिया नही. काहेते, विद्यारन्य स्वामीने तथा पंचीकरणमें वार्तिककारने सूक्ष्म सरीरमें औ पंच कोसनमें नाग कूर्म आदिकनका ग्रहन किया नही. औ तिनने अपान आदिक पंच प्रानकी उत्पत्ति बी भूतनके मिले रजोगुन अंसते कही है. याते एक एकके रजोगुन अंसते अपान आदिकनकी उत्पत्ति कथन असंगत, औ सूक्ष्म सरीरमें नाग कूर्म आदिकनका ग्रहन असंगत, पंच प्रानकाही सूक्ष्म सरीरमें ग्रहन है. प्रान विछेप रूप हैं. औ विछेप स्वभाव रजोगुनका है. याते भूतनके रजोगुन अंसते प्रानकी उत्पत्ति कही है. यह तृतीय पादका अर्थ है.

२५६ एक एक भूतका सत्वगुन अंस पंच ज्ञान इंद्रिय रचै है. औ एक एकका रजोगुन अंस एक एक कर्म इंद्रिय रचै है. आकासके सत्वगुनते श्रोत्र. वायुके सत्वगुन अंसते त्वक. तेजके सत्वगुन अंसते नेत्र. जलके सत्वगुन अंसते रसना. पृथिवीके सत्वगुनते घ्राण होवै है. ये पंचेंद्रिय ज्ञानके साधन हैं. याते ज्ञाने-

द्रिय कहिये है. औ ज्ञान सत्वगुनतें होवै है, यातें भूतनके सत्व-
गुनतें उत्पत्ति कही है. श्रोत्रेंद्रिय आकासके गुनकूं ग्रहण करै है;
यातें श्रोत्रेंद्रियकी आकासतें उत्पत्ति कही. तैसे जा भूतके गुनकूं
जो इंद्रिय ग्रहण करै, ता भूतसे ता इंद्रियकी उत्पत्ति कही है.

आकासके रजोगुन अंसतें वाक इंद्रियकी उत्पत्ति; वायुके
रजोगुन अंसतें पानिकी; तेजके रजोगुन अंसतें पादकी; जल-
के रजोगुन अंसतें उपस्थकी; पृथिविके रजोगुन अंसतें गुदा-
की उत्पत्ति होवै है. स्त्रीकी योनि औ पुरुषके मेढुमें जो विषया-
नंदका साधन इंद्रिय सो उपस्थ कहिये है. कर्म नाम क्रियाका है.
ये पांच इंद्रिय क्रियाके साधन हैं. यातें कर्मेंद्रिय कहिये है. कि-
या रजोगुनतें होवै है. यातें भूतनके रजोगुन अंसतें इनकी
उत्पत्ति कही है.

१५६

२५७

सवैयाछंद.

भूत अपंचीरुत औ कारज,
इतनी सूछम सृष्टि पिछान;
पंचीरुत भूतनतें उपज्यो,
स्थूल पसारो सारो मान;
कारन सूछम धूल देह अरु,
पंच कोस इनहीमें जान;
करि विवेक लषि आतम न्यारो,
मुंज इषीकोतें ज्यूं भान.

१५७

टीका:- अपंचीरुत भूत औ तिनका कार्य अंतःकरण, प्राण,

कर्मइंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, इतनी सूक्ष्म सृष्टि कहिये है. सूक्ष्म सृष्टिका ज्ञान इंद्रियते होवै नहीं. नेत्र नासिकादिक गोलक तौ इंद्रियनके विषय हैं; परंतु तिन गोलकनमें स्थित जो इंद्रिय; सो काहुके इंद्रियनके विषय नहीं. सूक्ष्म सृष्टिकी उत्पत्तिसे अनंतर ईश्वरकी इच्छाते स्थूल सृष्टिके निमित्त भूतनका पंचीकरण होता भया.

२५८ पंचीकरण दो भांतिसे कइया है:— एक एक भूतके दो दो भाग सम होयके एक एक भागके च्यारि च्यारि भाग भये. पांच भूतनका आधा आधा भाग, प्रथक ज्यूंका त्यूं रखा है. आधे आधे भागके जो च्यारि च्यारि भाग सो पृथक रहे. बड़े अर्ध भागनमें अपने अपने भागकूं छोड़िके मिलेतें अर्ध भाग सब भूतनमें अपना, औ अर्ध भाग अपनेसे इतर च्यारि भूतनका मिलिके पंचीकरण कहावै है.

औ दूसरा यह प्रकार है:— एक एक भूतके दो दो भाग भये सो सम नहीं; किंतु एक भाग च्यारि अंसका, औ पंचम अंसका एक भाग; इस रीतिसे न्यून अधिक दो दो भाग भये. तिनमें सबके अधिक भाग ज्यूंके त्यूं पृथक स्थित रहे. औ पंच भूतनके न्यून जो पंच भाग, तिनके एक एक भागके पंच पंच भाग करिके पृथक स्थित, अधिक पंच भागनमें एक एक भाग मिलिके पंचीकरण होवै है. प्रथम पष्ठमें एक भागके च्यारि भाग पृथक रहे, आधे आधे भागनमें अपने भागकूं छोड़िके मिले. औ दूसरे पष्ठमें न्यून भागके पंच भाग पृथक रहे. अधिक पंच भागनमें अपने भाग सहितमें मिले. औ प्रथम पष्ठमें पंचीकृत भूतनमें अपना अंस अर्ध, औ अर्ध अंस औरनका. दूसरे पष्ठमें पंचीकरण कियेतें अपने अंस इकीस, और इनके अंस च्यारि.

औ दूसरे पष्ठकी सुगम रीति यह है:— एक एक भूतके पचीस

पचीस भाग होय; इकीस इकीस भाग, औ च्यारि च्यारि भाग पृथक् भये. च्यारि च्यारि भागनमेंसैं एक एक भाग इकीस इकीस भागनमें मिले, अपने इकीस भागनकूं छोड़िके, इस रीतिसैं दो प्रकारका पंचीकरण कहा है. एक एक भूतमें पांच पांच भूत मिलायके करनेका नाम पंचीकरण है. जिन भूतनका पंचीकरण किया है, तिनकूं पंचीकृत कहै हैं.

२५९ तिन पंचीकृत भूतनतैं इंद्रियनका विषय स्थूल ब्रह्मांड होता भया. ता ब्रह्मांडके अंतर भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सात भुवन ऊपरके होते भये. औ अतल, सुतल, पाताल, वितल, रसातल, तलातल, महातल; ये सात लोक नीचेके होते भये. तिन चतुर्दस लोकनमें जीवनके भोग योग्य अनादिक, औ भोगका स्थान देव मनुष्य पशु आदि स्थूल सरीर होते भये. यह संछेपतैं सृष्टिका निरूपन किया. औ मायाके कार्यका विस्तारसैं निरूपन कियेतैं कोटि ब्रह्माकी उमरतैं बी मायाकृत पदार्थ निरूपनका अंत होवै नहीं. यह वाल्मिकीने अनेक इतिहासनतैं वासिष्ठमें निरूपन किया है. यह सवैयाके दो पादनका अर्थ है.

२६० तृतीय पादका अर्थ यह है:—इनहोमें कहिये माया औ ताके कार्यमें तीनि सरीर औ पंच कोस हैं. सुद्ध सत्वगुन सहित माया ईश्वरका कारन सरीर औ मलिन सत्वगुन सहित अविद्या अस जीवका कारन सरीर है. उत्तर सरीरके आरंभक पंच सूक्ष्म भूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच प्रान, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय जीवका सूक्ष्म सरीर है. औ सर्व जीवनके सूक्ष्म सरीरही मिलिके ईश्वरका सूक्ष्म सरीर है. संपूर्ण स्थूल ब्रह्मांड ईश्वरका स्थूल सरीर है. औ जीवनके व्यष्टि स्थूल

सरीर प्रसिद्ध है. इन तीनों सरीरोंमेंही पंच कोस हैं. कारन सरीरकूं आनंदमय कोस कहै हैं. विज्ञानमय, मनोमय, प्रानमय, तीनों कोस सूक्ष्म सरीरमें हैं. पंच ज्ञानेन्द्रिय औ निश्चयरूप अंतःकरणकी वृत्ति बुद्धि विज्ञानमय कोस कहिये है. पंच ज्ञानेन्द्रिय औ संकल्प विकल्प अंतःकरणकी वृत्ति मन मनोमय कोस कहिये है. पंच प्रान औ पंच कर्मेन्द्रिय प्रानमय कोस है. स्थूल सरीरकूं अन्नमय कोस कहै हैं. इस रीतिसें तीनों सरीरोंमें ही पंच कोस हैं. ईश्वरके सरीरमें ईश्वरके कोस, औ जीवके सरीरमें जीवके कोस हैं. कोस नाम ध्यानका है. ध्यानकी न्याई पंच कोस आत्माके स्वरूपकूं आच्छादन करै हैं. यातें अन्नमयादिक कोस कहिये हैं. अनेक मंद मति पुरुष पंच कोसमें जो अनात्म पदार्थ हैं, तिनमें किसी एककूं आत्मा मानिके मुख्य साछी आत्मस्वरूपतें विमृषही रहै हैं. यातें अन्नमयादिक आत्मस्वरूपकूं आच्छादन करै हैं. तहां,

२६१ कितने पामर विरोचन मतके अनुसारी स्थूल सरीर रूप अन्नमय कोसकूंही आत्मा कहै हैं. औ यह युक्ति कहै हैं:—जामें अहंबुद्धि होवै सो आत्मा है. सो अहं बुद्धि स्थूल सरीरमें होवै है. “मैं मनुष्य हूं,” “मैं ब्राह्मण हूं” ऐसी प्रतीति सर्वकूं होवै है. औ मनुष्यपना, ब्राह्मणपना, स्थूल सरीरमेंही है. यातें स्थूल सरीरही अहंबुद्धिका विषय होनेतें आत्मा है. किंवा जामें मुख्य प्रीति होवै सो आत्मा है. स्त्री, पुत्र, धन, पसु, आदि के स्थूल सरीरके उपकारक होवैं नी तिनमें प्रीति होवै है. औ स्थूल सरीरके उपकारक नही होवैं, तौ प्रीति होवै नही. जाके निमित्त अन्य पदार्थमें प्रीति होवै, ता स्थूल सरीरमेंही मुख्य प्रीति है. यातें स्थूल सरीरही आत्मा है. ताका वस्त्र, भूषण,

अंजन, मंजन, नानाविध भोजनसे सिंगार पोषणही परम पुरुषार्थ-
है; यह असुर स्वामी विरोचनका सिद्धांत है.

२६२ और कोऊ ऐसे कहै हैं:—स्थूल सरीरही आत्मा नहीं,
किंतु स्थूल सरीरमें जाके होनेतें जीवन व्यवहार होवै है, औ जाके
नहीं होनेतें मरन व्यवहार होवै है, सो आत्मा स्थूल सरीरसे भिन्न
है. जीवन मरन इंद्रियनके आधीन है. जितने काल सरीरमें इं-
द्रिय होवै उतने काल जीवन है. औ कोऊ इंद्रिय न होवै, तब
मरन कहिये है. औ “मैं देखू हूं” “मैं सुनू हूं” “मैं बोलू हूं” इस
रीतिसे अहंवाद्वि बी इंद्रियनमें होवै है. यातें इंद्रियही आत्मा है.

२६३ और हिरन्यगर्भके उपासी प्रानकूं आत्मा कहै हैं, तामें
यह युक्ति कहै हैं:—जब मरन समय मूर्छा होवै है; तब ताके
संबंधी पुत्रादिक प्रान सेष होवैं तौ जीवन जानै है, औ प्रान
सेष न होवैं, तौ मरन जानै हैं. किंवा सरीरमें नेत्र इंद्रिय नहीं
होवै, तौ अंधा सरीर रहै है. श्रोत्रसे बिना बधिर रहै है. वाक
बिना मूक रहै है. ऐसे जो इंद्रिय नहीं होवै ताके व्यापारसे बिना
बी सरीर स्थितही रहै है. औ प्रानसे बिना तिसी छनमें स्मृता-
नके समान अमंगल भयंकर होयके गिरै है. औ “मैं देखू हूं”
“सुनू हूं” या प्रतीतिसें बी इंद्रियनतें भिन्नही आत्मा सिद्ध होवै
है. काहेतें, “नेत्र स्वरूप मैं देखू हूं, श्रवण स्वरूप मैं सुनू हूं,”
जौ ऐसी प्रतीति होवै तौ इंद्रिय रूप आत्मा सिद्ध होवै; किंतु “मैं
नेत्रवाला देखू हूं, श्रोत्रवाला मैं सुनू हूं,” ऐसी प्रतीति होवै है.
यातें इंद्रियनतें भिन्नही आत्मा है. औ सुषुप्तिमें सर्व इंद्रियनका
अभाव है; तौ बी प्रानके होनेतें जीवन व्यवहार होवै है. यातें
जीवन मरन बी इंद्रियनके आधीन नहीं. किंतु स्थूल सरीर औ
प्रानके वियोगकूं मरन कहै हैं. यातें जीवन मरन प्रानकेही

आधीन हैं; सोई आत्मा है.

२६४ और कोई ऐसे कहे हैं—प्रान जड हैं, याते घटकी न्या-
ई अनात्मा है. औ बंध मोछ मनके आधीन हैं. विषयमें आसक्त
जो मन, सो बंधनका हेतु है. विषयवासना रहित मन मोछका
हेतु है. औ मनके संबंधतेही इंद्रिय ज्ञानके हेतु हैं. मनके संबंध
बिना इंद्रियते ज्ञान होवै नही. याते सर्व व्यवहारका हेतु मन है;
सोई आत्मा है.

२६५. औ छनिक विज्ञान वादी बौद्ध यह कहे हैं—मनका
व्यापार बुद्धिके आधीन है. काहेते बुद्धिकाही आकार मन होवै है.
याते छनिक विज्ञानरूप बुद्धिही आत्मा है, मन नहीं. यह तिनका
अभिप्राय है—संपूर्ण पदार्थ विज्ञानकेही आकार हैं, सो विज्ञान
प्रकास रूप है. औ छन छनमें विज्ञानके उत्पत्ति नास होवै हैं. पूर्व
विज्ञानके समान अन्य विज्ञानकी उत्पत्ति हुयेते पूर्व विज्ञानका नास
होवै है. तैसे तृतीय विज्ञानकी उत्पत्ति, औ द्वितीय विज्ञानका
नास, चतुर्थकी उत्पत्ति, तृतीयका नास होवै है. या रीतिसे नदी-
के प्रवाहकी न्याई विज्ञानकी धारा बनी रहै है. सो विज्ञानकी
धारा दो प्रकारकी है. एक ती आलय विज्ञान धारा है. औ
दूसरी प्रवृत्ति विज्ञान धारा है. “अहं अहं” ऐसी विज्ञान धाराकूं
आलय विज्ञान धारा कहे हैं. ताहीकूं बुद्धि कहे हैं. “यह
घट है, यह सरीर है” ऐसी विज्ञान धाराकूं प्रवृत्ति विज्ञान धारा
कहे हैं. आलय विज्ञान धारासे प्रवृत्ति विज्ञान धाराकी उत्पत्ति होवै
है. मनका स्वरूप बी प्रवृत्ति विज्ञान धारामें है. याते आलय विज्ञान
धारा रूप बुद्धिका कार्य है, सो बुद्धिही आत्मा है. आलय विज्ञान
धाराबिषे प्रवृत्ति विज्ञान धाराका बाध चिंतनते, निर्विसेष छनिक
विज्ञान धाराकी स्थितिही तिनके मतमें मोछ है. इस रीतिसे वि-

ज्ञान वादी बुद्धिकुंही छनिक रूप औ स्वयंप्रकास रूप कल्पना करिके आत्मा कहै हैं.

२६६. औ पूर्व मीमांसाका वार्त्तिककार भट यह कहै है:—विद्युतकी न्याई छनिकरूप आत्मा नही. किंतु स्थिर स्वरूप आत्मा जड स्वरूप औ चेतनरूप है. यह ताका अभिप्राय है:—सुषुप्तिसे जागिके पुरुष यह कहै है. “मैं जड होयके सोवता भया” याते आत्मा जड रूप है. औ जागेकूं स्मृति होवै है, अज्ञातकी स्मृति होवै नही. आत्म स्वरूपसे भिन्न ज्ञानके सुषुप्तिमें और साधन नही. याते स्मृतिका हेतु सुषुप्तिमें ज्ञान है. सो आत्माका स्वरूपही है. इस रीतिसे षडोतकी न्याई आत्मा प्रकास औ अप्रकासरूप है; ज्ञानरूप है, याते प्रकासरूप; औ जड है, याते अप्रकासरूप है. सो प्रकासरूप औ अप्रकासरूप आनंदमय कोस है. काहेतें, सुषुप्तिमें चेतनके आभास सहित जो अज्ञान, ताकूं आनंदमय कोस कहै हैं तहां आभास तौ प्रकासरूप, औ अज्ञान अप्रकासरूप है. याते भटके मतमें आनंदमय कोसही आत्मा है.

२६७ औ सून्यवादी बौद्ध यह कहै हैं:—आत्मा निरंस है; याते एक आत्माकूं प्रकासरूप औ अप्रकासरूप कहना बने नही. औ षडोतका तौ एक अंस प्रकासरूप है, औ दूसरा अंस अप्रकासरूप है. ताकी न्याई अंस रहित आत्माविषे उभय रूप कहना असंगत है. याते उभयरूपकी सिद्धि वास्ते आत्मा अंस सहितही मानना होवैगा. जो अंसवाले पदार्थ घटादिक हैं, सो उत्पत्ति औ नासवाले होवै हैं. तैसे आत्मा बी अंस सहित होनेतें उत्पत्ति नासवालाही मानना होवैगा. जो उत्पत्ति नासवाला पदार्थ होवै, सो उत्पत्तिसे पूर्व औ नासते अनंतर असत होवै है. जो आदि अंतमें असत होवै, सो मध्य बी सत होवै नही. किंतु मध्य बी

असतही होवै है. यातें आत्मा असतरूप है. तैसे आत्मासे भिन्न बी संपूर्ण पदार्थ उत्पत्ति नासवाले हैं. यातें असतरूप हैं. इस रीतिसे आत्मा औ अनात्मा समग्र वस्तु असतरूप होनेतें सून्यही परम तत्त्व है. यह सून्यवादी माध्यमिक बौद्धका मत है.

सो बी अज्ञानरूप आनंदयम कोसकूं प्रविपादन करै हैं. काहेतें, अज्ञान तोनि रूपसें प्रातीत होवै है. अद्वैत सास्त्रके संस्कार रहित जो मूढ, तिनकूं तौ जगतरूप परिनामकूं प्राप्त अज्ञान सत्य प्रतीत होवै है. औ अद्वैत सास्त्रके अनुसार युक्ति निपुण पंडितनकूं सत असतसें विलछन अनिर्वचनीयरूप अज्ञान औ ताका कार्य जगत प्रतीत होवै है. ज्ञाननिष्ठाकूं प्राप्त जो जीवन्मुक्त विद्वान, तिनकूं कार्य सहित अज्ञान तुछरूप प्रतीत होवै है. तुछ, असत, सून्य, ये तोनि सबद एकही अर्थकूं कहै हैं. इस रीतिसे जीवन्मुक्तनकूं तुछरूप जो प्रतीत होवै अज्ञान, ताके विषे मोहित सून्य वादी परम पुरुषार्थकूं नही जानै हैं; किंतु तुछरूप आनंदमय कोसकूंही आत्मा कहै हैं.

२६८ औ पूर्व मीमांसाका एक देसी प्रभाकर औ नैयायिक यह कहै हैं:— आत्मा सून्यरूप नही. काहेतें, जो सून्यरूप आत्मा मानै, ताकूं यह पूछै हैं:— सून्य रूपका तैने अनुभव किया है, अथवा नही? जो ऐसे कहैं:—सून्य रूपका अनुभव नही किया; तौ सून्य नही है, यह सिद्ध हुआ. औ जो कहैं सून्यका अनुभव किया है; तौ जाने सून्यका अनुभव किया है, सो आत्मा सून्यसें विलछन सिद्ध होवै है. इस रीतिसे सून्यतें विलछन आत्मा है. ताकेविषे मनके संयोगतें ज्ञान होवै है. ता ज्ञान गुनतें आत्मा चेतन कहिये है. औ स्वरूपसें आत्मा जड है. तैसे सुष, दुष, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, आदिक गुन आत्माविषे हैं. तिनके

मतमें बी आनंदमय कोसही आत्मा है. औ विज्ञानमय कोसमें जो बुद्धि है, सो आत्माका ज्ञान गुन कहै हैं: काहेतें, आनंदमय कोसमें चेतन गूढ है. विवेकहीनकूं प्रतीत होवै नही. औ प्रभाकर तथा नैयायिक आत्माकूं सुषुप्तिमें ज्ञानहीन मानिके स्वरूपसें जड कहै हैं. यातें गूढ चेतन आनंदमय कोसमेंही तिनकूं आत्म भांति है, औ आत्मस्वरूप नित्य ज्ञानकूं तौ जीवमें मानै नही; किंतु अनित्य ज्ञान मानै है. सो अनित्य ज्ञान सिद्धांतमें अंतःकरणकी वृत्ति बुद्धिरूप है. या रीतिसें प्रभाकर नैयायिक मतमें आनंदमय कोस आत्मा है; औ बुद्धि ताका गुन है. तिनका मत बी समीचीन नही. काहेतें:—

२६९ ज्ञानसें भिन्न जो जड वस्तु घटादिक हैं, सो अनित्य हैं. तैसे आत्मा बी ज्ञान स्वरूप नही होवै, तौ घटादिकनकी न्याई जड होनेतें अनित्य होवैगा. जो आत्मा अनित्य होवै, तौ मोछके अर्थ साधन निष्फल होवैगा. इस रीतिसें वेदांत वाक्यनमें विस्वास हीन अनेक बहिर्मुख पंचकोसनमेंही किसी पदार्थकूं आत्मा मानै हैं. औ मुख्य आत्मस्वरूप साछीकूं नही जानै हैं. यातें अन्नमयादिक आत्माके आछादक होनेतें कोस कहिये हैं.

जैसे जीवके पंचकोस जीवके यथार्थ स्वरूप साछीकूं आछादन करै हैं; तैसे ईश्वरके समष्टि पंचकोस ईश्वरके यथार्थ स्वरूपकूं आछादन करै हैं. काहेतें, ईश्वरका यथार्थ स्वरूप तौ उत्पदका लच्छय है. ताकूं त्यागीके कोई तौ मायारूप आनंदमय कोस विसिष्ट जो अंतर्ग्रामी तत्पदका वाच्य, ताकूंही परम तत्व कहै है. तैसे हिरन्यगर्भ, वैश्वानर, विष्णु, ब्रह्मा, सिव, गनेस, देवी, सूर्यसें आदिलेके असिकूं दाल, पीपल, अर्क, वंस, पर्यंत पदार्थनमें परमात्मा भांति करै है. यद्यपि सर्व पदार्थनमें लच्छय

भाग परमात्मासे भिन्न नहीं; तथापि तिस तिस उपाधि सहित
 कू जो परमात्मा मानै हैं, सो तिनकूं भ्रांति है. या रीतिसे पंचको-
 सनते आवृत्त जो जीव ईश्वरका परमार्थ स्वरूप, तासे विमुष होय
 के देहादिकनमें आत्म भ्रांतिकरीके पुन्य पाप कर्म करै है. औ
 अंतर्पामीसे आदिलेके वंस पर्यंतकूं ईश्वररूप मानिके आराधन
 करिके सुष चाहै हैं. जैसी उपाधिका आराधन करै हैं, ताके अनु-
 सारही तिनकूं फल होवै है. काहेते, कारन सूक्ष्म स्थूल प्रपंच सारा
 ईश्वरके तीनि सरिरनके अंतर्भूत हैं. तामें उपासनाके अनुसार
 फल बी सर्वसेही होवै है. परंतु ब्रह्म ज्ञान बिना मोछ होवै
 नहीं. जो मोछकी इच्छा होवै, तौ विवेकते जीव ईश्वरके स्वरूपकूं
 पंचकोसनते पृथक् करै; दृष्टांत.— जैसे मुंज औ ईषीका कहिये
 तूली मिली होवै है; तिनकूं तोरिके पृथक् करै हैं. तैसे विवेक
 ते जीव ईश्वरके स्वरूपकूं पंचकोसनते पृथक् जानै. यह सवैयाका
 अर्थ है.

१५७.

२७० सो विवेकका प्रकारदिषावै है:-

सवैया.

स्थूल देहको भान न होवै,
 स्वप्नमांहि लषि आतम ज्ञान;
 सूक्ष्म ज्ञान सुषुप्ति समै नहि,
 सुष स्वरूप व्हे आतम भान;
 भासै भये समाधि अवस्था,
 निरावरन आतम न अज्ञान,
 ऐसे तीनि देह व्यभिचारी,

आत्म अनुगत न्यारो जान.

१५८

टीका:—स्वप्न अवस्थामांही स्थूल देहका भान होवै नही, औ आत्माका भान होवै है. तैसे सुषुप्ति अवस्थामें सूक्ष्म सरीरका ज्ञान होवै नही. औ सुषु स्वरूप आत्मा स्वयंप्रकासरूपतें भान कहिये प्रतीत होवै है. सुषुका ज्ञान सुषुप्तिमें नही होवै, तौ “ मैं सुषुसे सोवता भया ” ऐसी स्मृति जागिके नही हुई चाहिये; यातें सुषुका ज्ञान सुषुप्तिमें होवै है. सो सुषु विषय जन्य तौ सुषुप्तिमें है नही; किंतु आत्म स्वरूपही है. सो आत्मा स्वयंप्रकास है. यातें सुषु स्वरूप आत्मा स्वयंप्रकास रूपतें सुषुप्तिमें भासै है. औ निदिध्यासनका फल निर्विकल्प समाधि अवस्थामें निरावरन कहिये अज्ञानकृत आवरन रहित आत्मा भासै है. औ न अज्ञान कहिये कारन सरीर अज्ञान नही भासै है. ऐसे तीनि देह व्यभिचारी हैं, एक अवस्थाकूं छोड़िके दूसरी अवस्थामें भासै नही. आत्मा अनुगत है, सर्व अवस्थामें भासै है. यातें व्यापक है. या विवेकर्ते तीनि सरीरनतें आत्माकूं न्यारो जान. स्थूल सरीर तौ अन्नमय कोस है, औ कारन सरीर आनंदमय कोस है, औ सूक्ष्म सरीरमें प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, तीनि कोस हैं. यातें तीनि सरीरनके विवेकर्ते पंच कोसकाही विवेक होवै है. जैसी जीवका स्वरूप पंच कोसनतें पृथक् है, तैसे ईश्वरका स्वरूप बी समाष्टि पंच कोसनते पृथक् है. औ चतुर्थ तरंगमें चतुर्विध आकासके दृष्टांतसे जीव ईश्वरके लक्ष्य स्वरूपका विवेक विस्तारसे करि आये हैं. औ उत्तर तरंगमें अस्ति भाति प्रिय रूपके निरूपनमें, तथा महा वाक्यनके अर्थ निरूपनमें आत्माका परमार्थ स्वरूप प्रतिपादन करेंगे. यातें इहां संछेपतेंही आत्मविवेक कदा है. इस रीतिसें:—

१७१ पंच कोसनेतें, आत्माकुं न्यारा जानिसें बी कृतकृत्य होवै नही, किंतु जीव ब्रह्मके अभेद निश्चय वास्ते फेरि बी विचार कर्तव्य रहै है, यातें कर्तव्यका अभावरूप कृतकृत्यताकी सिद्धि वास्ते महावाक्यका अर्थ उपदेस करै हैं.

सवैया.

पंच कोसतें आतम न्यारो,

जानि सु जानहु ब्रह्म स्वरूप;

तातें भिन्न जु दीषै सुनिये,

सो मानहु मिथ्या भ्रम कूप;

मिथ्या अधिष्ठान न बिगारै,

स्वप्न भीष न दरिद्री भूप,

सब कछु कर्त्ता तऊ अकर्त्ता,

तव अस अद्भुत रूप अनूप. १५९

टीका:—हे शिष्य पंच कोसतें आत्माकुं न्यारा जानिके सु कहिये सो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, यह जानी. याके विषे:—

२७२ ऐसी संका होवै है:—

आत्मा पुन्य पाप करै है, तातें स्वर्ग नरक औ मृत्यु लोकमें नाना प्रकारके सुष दुष भोगै है; ताकी ब्रह्मसे एकता बनै नही.

२७३ ताका समाधान:—

“तातें भिन्न जु दीषै” इत्यादि तीनि पादनतें कहै हैं:—ता ब्रह्मरूप आत्मासे भिन्न जो दीषै है, औ सुनिये है सास्त्रसें, स्वर्ग, नरक, पुन्य, पाप, सो संपूर्ण मिथ्या भ्रम है; ऐसे मानो. औ मि-

थ्या वस्तु अधिष्ठानकं विगारै नही. जैसे स्वप्नकी मिथ्या भीष कहिये भिछा मागनेतें भूप दरिद्री नही होवै है. औ मरुथलके मिथ्या जलतें भूमि गिली होवै नही, मिथ्या सर्पतें रज्जु विष सहित होवै नही. यातें सब कछु कर्त्ता कहिये संपूर्ण मिथ्या सुभ असुभ क्रियाका कर्त्ता है. तऊ कहिये तौ बी अकर्त्ता कहिये परमार्थसे कर्त्ता नही. ऐसा तब कहिये तेरा अद्भुत आश्चर्य रूप, अनूप कहिये उपमा रहित है. याका भाव यह है:—ब्रह्मसे अभिन्न तेरे स्वरूपविषे स्थूल सूक्ष्म सरीर, औ तिनकी सुभ असुभ क्रिया औ ताका फल जन्म, मरन, स्वर्ग, नरक, सुष, दुष, संपूर्ण अविद्यासे कल्पित है. ता कल्पित सामग्रीसे तेरा ब्रह्म भाव विगारै नही. यातें ज्ञानतें प्रथम बी आत्मा ब्रह्म स्वरूपही है. ताके विषे बीनि कालमें सरीर औ ताके धर्मनका संबंध नही. किंतु आत्मा सदाही नित्य मुक्त है. ताका ब्रह्मसे कदै बी भेद नही. १९९ २७४ जो ऐसे कहै:—आत्मा सदाही नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप होवै, तौ श्रवनादिक ज्ञानके साधन निष्फल होवेंगे. ताका समाधान:—

इंदव छंद.

नाहि ष पुष्प समान प्रपंच तु,
 ईस कहां करता जु कहावै;
 साछ्य नही इम साछि स्वरूप न,
 दृश्य नही दृक काहि जनावै;
 बंध हु होई तु मोछ बनै अरु,
 होय अज्ञान तु ज्ञान नसावै;
 जानि यही करतव्य तजै सब,

निश्चल होतहि निश्चल पावै.

१६०

टीका:— जीवन्मुक्त विद्वानकी दृष्टिमें अज्ञान औ ताका कार्य तुच्छ है. सो जीवन्मुक्तका निश्चय बतावै है:— हे शिष्य, यह प्रपञ्च ष पुण्य समान कहिये आकासके फूलकी न्याई, है नही. यातें ताका कर्त्ता ईश्वर बी नही है. साछीका विषय अज्ञानादिक साछय कहिये है; सो साछय नही, यातें साछी बी नही. तैसे दृश्यका प्रकासक दृक् कहिये है. औ प्रकासने योग्य देहादिक दृश्य कहिये है. सो देहादिक दृश्य है नही; यातें दृक् बी नही. यद्यपि केवल कूटस्थ चेतनकूं साछी औ दृक् कहै हैं; ताका निषेध बनै नही; तथापि साछयकी अपेछातें साछी नाम, औ दृश्यकी अपेछातें दृक नाम है. साछय औ दृश्यका अभाव है. यातें साछी औ दृक्, नामका निषेध करै हैं; स्वरूपका नही. औ बंध होवै तौ बंधकी निवृत्तिरूप मोछ होवै, बंध नही यातें मोछ बी नही. औ अज्ञान होवै तौ ताका ज्ञानसैं नास होवै, अज्ञान है नही, यातें ताका नासक ज्ञान बी नही. यह जानिके कर्त्तव्य तजै कहिये “ मेरेकूं यह करने योग्य है ” या बुद्धिकूं त्यागे. का-हेतें, यह लोक तथा परलोक तौ तुच्छ हैं, तिनके निमित्त कुछ कर्त्तव्य नही. आत्मामें बंध नही, यातें मोछके निमित्त बी कर्त्तव्य नही. या रीतिसैं आत्माकूं निय मुक्त ब्रह्मरूप जानिके जब निश्चल होवै, सब कर्त्तव्य त्यागे; तब निश्चल कहिये अक्रिय ब्रह्म स्वरूप विदेहमोछकूं प्राप्त होवै. याका अभिप्राय यह है:—

यद्यपि आत्मा ज्ञानसैं प्रथम बी नित्यमुक्त ब्रह्म स्वरूपही है. परंतु ज्ञानसैं पूर्व आत्माकूं कर्त्ता भोक्ता मिथ्या मानिके सुष प्राप्ति औ दुषकी निवृत्ति वास्ते अनेक साधन करै हैं. तासैं छेसकूंही प्राप्त होवै है. जब उत्तम आचार्य मिलै तौ वेदांत वाक्यनका उपदेस

करै है, तिन वेदांत वाक्यनके श्रवणतैं ऐसा ज्ञान होवै है:- “मैं कर्त्ता भोक्ता नहीं, किंतु मैं ब्रह्म स्वरूप हूं” यातैं मेरेकूं किंचित् बी कर्त्तव्य नहीं, ऐसा जाननाही श्रवणादिकनका फल है. औ ब्रह्मकी प्राप्ति वेदांत श्रवणका फल नहीं. कहितैं, ब्रह्म अपना स्वरूप है; यातैं निश्च प्राप्त है. १६०

२७५

दोहा:

येहि चिन्ह अज्ञानको, जो मानै कर्त्तव्य;
सोई ज्ञानी सुघर नर, नहि जाकूं भवितव्य. १६१

टीका:- जो कर्त्तव्य मानै सो अज्ञानका चिन्ह है, औ जाकूं भवितव्य नहीं कहिये अन्य रूप हुआ नहीं चाहै है, सो नर ज्ञानी कहिये है. १६१

२७६

इंदव छंद.

एक अषंडित ब्रह्म असंग,
अजन्म अदृश्य अरूप अनामैं;
मूल अज्ञान न सूछम थूल,
समष्टि न व्यष्टिपनौ नहि तामैं;
ईस न सूत्र विराट न प्राज्ञ न,
तैजस विस्व स्वरूप न जामैं;
भोग न जोग न बंध न मोछ,
नही कछु वामैं रु है सब वामैं. १६२
जागृतमैं जु प्रपंच प्रभासत,

सो सब बुद्धि विलास बन्यो है;
 ज्युं सुपनेमहिं भौग्य न भोग,
 तऊ इक चित्र विचित्र जन्यो है;
 लोन सुषूपतिमें मति होतहि,
 भेद भगै इक रूप सन्यो है;
 बुद्धि रच्यो जु मनोरथ मात्र सु,
 निश्चल बुद्धि प्रकास भन्यो है. १६३

सवैया छंदः

जाके हिये ज्ञान उजियारो,
 तम अंधियारो परो विनास;
 सदा असंग एक रस आतम,
 ब्रह्मरूप सो स्वयं प्रकास;
 ना कछु भयो न है नहि व्है है,
 जगत मनोरथ मात्र विलास;
 ताकी प्राप्ति निवृत्ति न चाहत,
 ज्युं ज्ञानीके कोउ न आस. १६४
 दैषै सुनै न सुनै न दैषै,
 सब रस ग्रहै रु लेत न स्वाद;
 सूंघि परसि परसै न न सूंघै,
 बैन न बोलै करै विवाद;

ग्रहि न ग्रहै मल तजै न त्यागै,
 चलै नही अरु धावत पाद;
 भोगै युवति सदा सन्यासी,
 सिष लषि यह अद्भुत संवाद.

१६५

याका अभिप्राय कहै हैं:-

सवैया छंद.

निज विषयनमें इंद्रिय वर्ते,
 तिनतें मेरो नाही संग;
 मैं इंद्रिय नहि मम इंद्रिय नहि,
 मैं साछी कूटस्थ असंग;
 त्यागहु विषय कि भोगहु इंद्रिय,
 मोकूं लगै न रंचक रंग;
 यह निश्चय ज्ञानीको जातें,
 कर्ता दीषै करै न अंग.

१६६

हे अंग प्रिय; अन्य अर्थ स्पष्ट.

१६६

२७७ इस रीतिसँ आचार्यने सिष्यकू गोप्य तत्वका उपदेस कि या. तौ बी सिष्यका मुख अत्यंत प्रसन्न नहि देखिके यह जान्या:- सिष्य कृतार्थ नही हुवा. जो कृतार्थ होता, तौ याका मुख प्रसन्न होता, यातें फेरि स्थूल रीतिसँ उपदेस करनेकू,

लय चिंतन कहै हैं:-

सवैया छंद.

माटीको कारज घट
 माटी ताके बाहिर मांहि;
 जलतें फेन तरंग बुदबुदा,
 उपजत जलतें जुदे सु नाहि;
 ऐसे जो जाको है कारज,
 कारन रूप पिछानहु ताहि;
 कारन ईस सकलको सो मैं,
 लय चितन जानहु विध याहि. १६७

टीका:—जैसे माटीके कारजके बाहिर भीतरि माटी है; यातें माटीका सर्व कार्य माटी स्वरूपही है. फेन आदिक जलके कार्य जल स्वरूप हैं. ऐसे जो जाका कार्य है, सो ता कारन स्वरूपसे भिन्न नहीं. किंतु कार्य कारनही स्वरूप है. औ सकल प्रपंचका मूल कारन ईश्वर है. यातें सर्व कार्य प्रपंच ईश्वर स्वरूपसे भिन्न नहीं. किंतु सर्व प्रपंचका स्वरूप ईश्वरही है. सो ईश्वर मैं हूं. या रीतिसे लय चितन जानिके तूं कर.

२७८ लय चितनका संक्षेपतें यह कम है:— स्थूल ब्रह्मांड सारा पंचोक्त भूतनका कार्य है, तहां जो पृथ्वीका कार्य सो पृथ्वी स्वरूप, औ जलका कार्य जलस्वरूप, या रीतिसे जा भूतनका जो कार्य सो ताकाही स्वरूप है. इस रीतिसे सारा स्थूल ब्रह्मांड पंचोक्त भूत स्वरूप है. तैसे पंचोक्त भूत बी अपंचोक्त भूत-नके कार्य हैं. यातें अपंचोक्त स्वरूपही पंचोक्त भूत हैं; भिन्न

नही. औ अंतःकरन आदिक सूक्ष्म सृष्टि बी अपंचीकृत भूत नका कार्य होनेते अपंचीकृत भूत स्वरूप हैं. तामें अंतःकरन सारे भूतनके सत्वगुनके कार्य हैं. याते सत्वगुन स्वरूप हैं. औ भूतनके रजोगुन अंसके कार्य प्रान, रजोगुन स्वरूप हैं. गुदा इंद्रिय पृथ्वीके रजोगुन अंसका कार्य, सो पृथ्वीका रजोगुन स्वरूप; घ्रा-न इंद्रिय पृथ्वीके सत्वगुनका कार्य, सो सत्वगुन स्वरूप; ऐसे र-सना औ उपस्थ जलके सत्वगुन रजोगुन स्वरूप, नेत्र औ पाद तेजके सत्वगुन स्वरूप; त्वक औ पानि वायुके सत्वगुन रजोगुन स्वरूप; श्रोत्र औ वाक आकासके सत्वगुन रजोगुन स्वरूप; या री-तिसें सारी सूक्ष्म सृष्टि अपंचीकृत भूत स्वरूप है.

२७९ यह चिंतन करिके अपंचीकृत भूतनका बी लय चिंतन करै. पृथिवी जलका कार्य है, याते जल स्वरूप है. तेजका कार्य जल, तेज स्वरूप है. तेज वायुका कार्य होनेते वायु स्वरूप है. आकासका कार्य वायु, आकास स्वरूप है. तमोगुन प्रधान प्रकृ-तिका कार्य आकास, प्रकृति स्वरूप है.

औ मायाकी अवस्था विषेही प्रकृति है. याते प्रकृति माया स्वरूप है. एक वस्तुके प्रधान प्रकृति माया अविद्या अज्ञान ये ना-म हैं. सर्व कार्यकूं अपनेमें लीन करिके प्रलयमें स्थित उदासीन स्वरूपकूं प्रधान कहै हैं. औ सृष्टिके उपादान योग्य तमोगुन प्रधान स्वरूपकूं प्रकृति कहै है. जैसे देस कालादिक सामग्री बिना दुर्घट पदार्थकी इंद्रजालसें उत्पासि होवै है, तहां इंद्रजालकूं माया कहै हैं. तैसे असंग अद्वितीय ब्रह्ममें इच्छादिक दुर्घट हैं, तिन-कूं करै है. याते माया कहै हैं. स्वरूपकूं आच्छादन करै है, याते अज्ञान कहै है. ब्रह्म विद्याते नास होवै है; याते अविद्या कहै हैं; औ स्वतंत्र कदे बी रहै नहीं; किंतु चेतनके आश्रितही रहै है.

यातें सक्ति बी कहै हैं. इस रीतिसें प्रकृति आदिक प्रधानकेही भेद हैं; यातें प्रधानरूप हैं. सो प्रधान ब्रह्म चेतनकी सक्ति है. जैसे पुरुषमें सामर्थ्यरूप सक्ति पुरुषसें भिन्न नहीं; तैसे चेतनमें प्रधानरूप सक्ति ब्रह्मचेतनसें भिन्न नहीं. या प्रकारतें सर्व अनात्म पदार्थनका ब्रह्मावेषे लय चिंतन करिके “ सो अद्वय ब्रह्म मैं हूं ” यह चिंतन करै.

२८० जाकूं महा वाक्य विचार कियेतें बी बुद्धिकी मंदतादिक किसी प्रतिबंधकर्ते अपरोक्ष ज्ञान होवै नहीं; ताकूं यह लय चिंतन-रूप ध्यान कहा है. ध्यान औ ज्ञानका इतना भेद है:— ज्ञान तो प्रमान औ प्रमेयके आधीन है, विधि औ पुरुषकी इच्छाके आधीन नहीं; औ ध्यान विधिके तथा पुरुषकी इच्छा औ विस्वास तथा हठके आधीन है. जैसे प्रत्यक्ष ज्ञानमें प्रमान नेत्र औ प्रमेय घटादिक, तहां नेत्रका औ घटका संबंध हुयेतें पुरुषकी इच्छा बिना बी घटका प्रत्यक्ष ज्ञान होवै है; भाद्रपद सुद्ध चतुर्थी-के दिन चंद्रदर्शनका निषेध है, विधि नहीं. औ पुरुषकूं यह इच्छा होवै है; मेरेकूं आज चंद्रदर्शन नहीं होवै. तो बी किसी रीतिसें नेत्र प्रमानका जो प्रमेय चंद्रसें संबंध होय जावै, तो चंद्र का प्रत्यक्ष ज्ञान अवश्यही होवै है. इस रीतिसें प्रमान प्रमेयके आधीन ज्ञान है. विधि औ इच्छाके आधीन नहीं, औ सालिग्राम विष्णुरूप है, यह ध्यान करै, ताकूं उत्तम फल प्राप्त होवै है. वहां सास्त्र प्रमानसें विष्णुकूं तो चतुर्भुज मूर्ति संघ, चक्र, गदा, पद्म लछमी सहित जानै है. औ नेत्र प्रमानतें सालिग्रामकूं सिला जानै है. तथापि विधि विस्वास इछातें सालिग्राम विष्णु है; यह ध्यान होवै है. परंतु सो ध्यान नाना प्रकारका है. कहूं तो अन्य वस्तुका अन्य रूपसें ध्यान, जैसे सालिग्रामका विष्णुरूपसें ध्यान; याकूं

प्रतीक ध्यान कहै हैं, औ बैकुंठ लोक वासी विष्णुका संघ चक्रादिक सहित चतुर्भुज मूर्त्ति रूपसे ध्यान है. तहां अन्यका अन्यरूपसे ध्यान नहीं. किंतु ध्येय रूपके अनुसार यह ध्यान है. बैकुंठवासी विष्णुका स्वरूप प्रत्यक्ष तो है नहीं; केवल सास्त्रसे जानिये है. औ सास्त्रने संघ चक्रादिक सहितही विष्णुका स्वरूप कहा है. याते ध्येय स्वरूपके अनुसारही यह ध्यान है. विधि विस्वास इछा बिना ध्यान होवै नहीं. “यह उपासना करै” ऐसा पुरुषका प्रेरक वचन विधि कहिये है. ता वचनमें श्रद्धाकूं विस्वास कहै है. औ अंतःकरनकी कामना रूप रजोगुनकी वृत्ति इछा कहिये है. ध्यानके हेतु यह तीनि हैं; ज्ञानके नहीं. औ ध्यान हठसे होवै है. ज्ञानमें हठकी अपेछा नहीं. काहेतें, निरंतर ध्येयाकार चित्तकी वृत्तिकूं ध्यान कहै हैं. तहां वृत्तिमें विछेप होवै तो हठसे वृत्तिकी स्थिति करै. औ ज्ञानरूप अंतःकरनकी वृत्तिसे तत्काल आवरण भंग हुयेतें वृत्तिकी स्थितिका उपयोग नहीं; याते हठकी अपेछा नहीं. बैकुंठवासी चतुर्भुज विष्णुके ध्यानकी नाई “मैं ब्रह्म हूं” यह ध्यान बी ध्येयके अनुसार है; प्रतीक नहीं. परंतु यह अहंग्रह ध्यान है. ध्येय स्वरूपका अपनेसे अमेद करिके चितन अहंग्रह ध्यान कहिये है. जा पुरुषकूं अपरोक्ष ज्ञान नहीं होवै, औ वेदकी आज्ञारूप विधिमें विस्वास करिके हठतें निरंतर “मैं ब्रह्म हूं” या वृत्तिकी स्थितिरूप अहंग्रह ध्यान करै, ताकूं बी ज्ञान प्राप्त होयके मोछकी प्राप्ति होवै है.

१६७

२८१ और रीतिसे अहंग्रह उपासना कहै हैं:—

सवैया छंद.

ध्यान अहंग्रह प्रनवरूपको,

कह्यो सुरेस्वर श्रुति अनुसार;
 अछर प्रनव ब्रह्म मम रूपसु,
 यू अनुलव निज मति गति धार;
 ध्यान समान आन नहि याके,
 पंचीकरन प्रकार विचार;
 जो यह करत उपासन सो मुनि,
 तुरित नसै संसार अपार. १६८

टीका:—हे सिष्य, प्रनवरूप कहिये ओंकार स्वरूपका अहंग्रह ध्यान मांडुक्य प्रश्न आदिक श्रुतिके अनुसार सुरेस्वराचार्यने कद्या है; सो तू कर. ताका संक्षेपतें प्रकार यह है:—प्रनव अछर ब्रह्मस्वरूप है. “सो प्रनवरूप ब्रह्म मैं हूं” या रीतिसें अनुलव कहिये छनमात्र अंतराय रहित निज मतिकी गति कहिये वृत्ति धार स्थित कर. याके समान आन ध्यान नही है. औ या ध्यानका प्रकार कहिये विशेष रीति सुरेस्वरकृत पंचीकरन नाम ग्रंथसें विचार. चतुर्थ पाद स्पष्ट.

२८२ यद्यपि प्रनव उपासना बहुत उपनिषदनमें हैं; तथापि मांडुक्य उपनिषदमें विशेष है. ताके व्याख्यानमें भाष्यकार औ आनंदगिरिनें ताकी रीति स्पष्ट लिखी है. सोई रीति वार्त्तिक कारनें पंचीकरनमें लिखी है. तथापि तिन ग्रंथनके विचारनमें जिनकी बुद्धि समर्थ नही है, तिनके अर्थ प्रनव उपासनाकी रीति हम लिखै हैं:—दो प्रकारसें प्रनवका चिंतन उपनिषदनमें कद्या है. एक तो परब्रह्म रूपतें प्रनवका चिंतन कद्या है; औ दूसरा अपर ब्रह्मरूपतें कद्या है. निर्गुन ब्रह्मकं परब्रह्म कहै हैं. सगुन

ब्रह्मकूं अपर ब्रह्म कहै हैं. परब्रह्म रूपतें प्रनवका चितन करै सो मोछकूं प्राप्त होवै है. औ अपर ब्रह्मरूपतें प्रनवका चितन करै, सो ब्रह्मलोककूं प्राप्त होवै है. ऐसे निर्गुन सगुन भेदतें प्रनव उपासना दो प्रकारकी है. तामें,

२८३ निर्गुन उपासनाकी रीति लिखै हैं, सगुनकी नहीं. काहेतें, जाकूं ब्रह्मलोककी कामना होवै, ताकूं निर्गुन उपासनातें बी कामनारूप प्रतिबंधकर्तें ज्ञानद्वारा तत्काल मोछ होवै नहीं. किंतु ब्रह्मलोककीही प्राप्ति होवै है. तहां हिरन्यगर्भके समान भोगनकूं भोगिके ज्ञान होवै, तब मोछ होवै. औ जाकूं ब्रह्मलोककी कामना नहीं होवै ताकूं इस लोकमेंही ज्ञान होयके मोछ होवै है. इस रीतिसे सगुन उपासनाका फल बी निर्गुन उपासनाके अंतर्भूत है. यातें निर्गुन उपासनाका प्रकार कहै हैं:— जो कुछ कारन कार्य वस्तु है, सो ओंकार स्वरूप है. यातें सर्व रूप ओंकार है. सर्व पदार्थनमें नाम औ रूप दो भाग हैं. तहां रूप भाग अपने अपने नाम भागसे न्यारा नहीं. किंतु नाम स्वरूपही रूप भाग है. काहेतें, पदार्थका रूप कहिये आकार, ताका नामसे निरूपन करिके ग्रहन वा त्याग होवै है. नाम जाने बिना केवल आकारतें व्यवहार सिद्ध होवै नहीं; यातें नामही सार है. औ आकारके नास हुयेतें बी नाम सेष रहै है. जैसे घटका नास हुयेतें मृत्तिका सेष रहै है. तहां घट मृत्तिकासे पृथक वस्तु नहीं; मृत्तिका स्वरूप है. तैसे आकारका नास हुयेतें मृत्तिकाकी नाई सेष रहे जो नाम, तासे आकार पृथक नहीं; नाम स्वरूपही आकार है. किंवा जैसे घट सरावादिकनमें मृत्तिका अनुगत है, औ घट सरावादिक परस्पर व्यभिचारी हैं. यातें घट सरावादिक मिथ्या, तिनमें अनुगत मृत्तिका सत्य है. तैसे घट आकार अनेक

हैं, तिन सबका “घट” यह दो अछर नाम एक है. सो आकार परस्पर व्यभिचारी, औ सर्व घटके आकारनमें नाम एक अनुगत है. यातें मिथ्या आकार सत्य नामतें पृथक् नहीं. इस रीति सैं सर्व पदार्थनके आकार अपने अपने नामसे भिन्न नहीं. किंतु नाम स्वरूपही आकार है. सो सारे नाम ओंकारसैं भिन्न नहीं. किंतु ओंकार स्वरूपही नाम है. काहेतें, वाचक सब्दकूं नाम कहै हैं. औ लोक वेदके सारे सब्द ओंकारसैं उत्पन्न हुये हैं. यह श्रुतिमें प्रसिद्ध है, संपूर्ण कार्य कारन स्वरूप होवै हैं; यातें ओंकारके कार्य जो वाचक सब्दरूप नाम सो ओंकार स्वरूप है. इस रीतिसैं रूप भाग जो पदार्थनका आकार सो तौ नाम स्वरूप है. औ सर्व नाम ओंकार स्वरूप है. यातें सर्व स्वरूप ओंकार है.

२८४ जैसे सर्व स्वरूप ओंकार है, तैसे सर्व स्वरूप ब्रह्म है; यातें ओंकार ब्रह्मरूप है. किंवा ओंकार ब्रह्मका वाचक है, ब्रह्मवाच्य है. वाच्यका औ वाचकका अभेद होवै है; यातें भी ओंकार ब्रह्मरूप है. औ विचार दृष्टितें जो अछर ब्रह्मविषे अध्वस्त है, ब्रह्म तिसका अधिष्ठान है. अध्वस्तका स्वरूप अधिष्ठानतें न्यारा होवै नहीं. यातें बी ओंकार ब्रह्म स्वरूप है. यातें ओंकारकूं ब्रह्म रूप करिके चिंतन करै.

२८५ ब्रह्मरूप ओंकारका आत्मासैं बी अभेद चिंतन करै. काहेतें, आत्माका ब्रह्मसैं मुख्य अभेद है. औ ब्रह्मके च्यारि पाद हैं; तैसे आत्माके बी च्यारि पाद हैं. पाद नाम भागका है. ताहीकूं अंस बी कहै हैं. विराट, हिरन्यगर्भ; ईश्वर, औ तत्पदका लक्ष्य ईश्वर साछी; ये च्यारि पाद ब्रह्मके हैं. विस्व, तैजस, प्राज्ञ, औ त्वंपदका लक्ष्य जीव साछी; ये च्यारि पाद आत्माके हैं. जीव साछीकंही तुरीय कहै हैं.

समाष्टि स्थूल प्रपंच सहित चेतन विराट कहिये है. व्याष्टि स्थूल अभिमानी विस्व कहिये है. विराटकी औ विस्वकी उपाधि स्थूल है; यातें विराटरूपही विस्व है; विराटतें न्यारा नही. विराट रूप विस्वके सात अंग हैं. स्वर्ग लोक मूर्ध है, सूर्य नेत्र है, वायु प्रान है, आकास घड है, समुद्रादिरूप जल मूत्र स्थान है, पृथिवी पाद है, जा अग्निमें होम करिये सो अग्नि मुख है. ये सात अंग विस्वके कहै हैं. मांडुक्यमें यद्यपि स्वर्ग लोकादिक विस्वके अंग बने नही; तथापि विराटके अंग हैं, ता विराटसे विस्वका अभेद है. यातें विस्वके अंग कहै हैं.

तैसे विराट विस्वके उनीस मुख हैं:—पंच प्रान, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, च्यारि अंतःकरन; ये उनीस मुखकी नाई भोगके साधन हैं; यातें मुख कहिये हैं. इन उनीसतें स्थूल सब्दादिकनकूं बाह्य वृत्ति करिके जागृत अवस्थाविषे भोगै है, या तें विराटरूप विस्व स्थूलका भोक्ता औ बाह्य वृत्ति कहिये है; औ जागृत अवस्था वाला कहिये है.

२८६ प्रानादिक उनीस जो भोगके साधन हैं, तिनविषे श्रोत्रादिक इंद्रिय, औ अंतःकरन च्यारि, ये चतुर्दस अपने अपने विषय, औ अपने अपने देवताकी सहाय चाहै है. देवता विषयकी सहाय बिना केवल इनतें भोग होयै नही. यातें पंच प्रान औ चतुर्दस त्रिपुटी विराटरूप विस्वके मुख कहिये हैं. तिनके समुदायका नाम त्रिपुटी है.

सो त्रिपुटी इस रीतिसें कहै है:—श्रोत्र इंद्रिय अध्यात्म है, औ ताका विषय सब्द अधिभूत है, दिसाका अभिमानी देवता अधिदैव है. या प्रकरनमें क्रिया सक्तिवाले औ ज्ञानसक्तिवाले इंद्रिय औ अंतःकरन अध्यात्म कहिये है, तिनके विषय अधिभूत

कहिये है, औ तिनके सहायक देवता अधिदैव कहिये है. त्वचा इंद्रिय अध्यात्म है, ताका विषय स्पर्श अधिभूत है, वायु तत्वका अभिमानी देवता अधिदैव है. नेत्र इंद्रिय अध्यात्म है, रूप अधिभूत है, सूर्य अधिदैव है. रसना इंद्रिय अध्यात्म है, रस अधिभूत है, वसन अधिदैव है. घ्राण इंद्रिय अध्यात्म है, गंध अधिभूत है, अस्विनीकुमार अधिदैव है. औ वार्त्तिककार सुरेश्वराचार्यने पृथिवीका अभिमानी देवता घ्राणका अधिदैव कछा है, सोबी बनै है; काहेतें, पृथिवीसे घ्राणकी उत्पत्ति है, यावें पृथिवी अधिदैव कछा है. औ सूर्यकी बढवाकी नासिकाते अस्विनी कुमारकी उत्पत्ति कही है. याते नासिकाका अधिदैव कहू अस्विनी कुमारही कहै है. वाक इंद्रिय अध्यात्म है, वक्तव्य अधिभूत है, अग्निदेवता अधिदैव है. हस्त इंद्रिय अध्यात्म है, पदार्थका ग्रहण अधिभूत है, इंद्र अधिदैव है. पाद इंद्रिय अध्यात्म, गमन अधिभूत, बिष्णु अधिदैव है. गुदा इंद्रिय अध्यात्म मलका त्याग अधिभूत, यम अधिदैव है. उपस्थ इंद्रिय अध्यात्म ग्राम्य धर्मके सुषकी उत्पत्ति अधिभूत है, प्रजापति अधिदैव है. मन अध्यात्म है, मननका विषय अधिभूत है, चंद्रमा अधिदैव है. बुद्धि अध्यात्म है, बौधव्य अधिभूत है, बृहस्पति अधिदैव है. ज्ञानका विषय बौधव्य कहिये है. अहंकार अध्यात्म है, अहंकारका विषय अधिभूत है, रुद्र अधिदैव है. चित्त अध्यात्म है, चितनका विषय अधिभूत है, उन्नत जो साछी सो अधिदैव है. ये चतुर्दस त्रिपुटी औ पंच प्राण ये उनीस विलटरूप विस्वके मुष है.

२८७ जैसे विराटते विस्वका अभेद है, तैसे ओंकारकी प्रथम मात्रा जो अकार, ताका बी विराटरूप विस्वते अभेद है. काहेतें, ब्रह्मके च्यारि पादनमें प्रथम पाद विराट है. औ आत्माके च्यारि

पादनमें प्रथम विश्व है; तैसे ओंकारकी च्यारि मात्रा रूप पादनमें प्रथम पाद अकार है. यातें प्रथम ता तीनमें समान धर्म होनेतें विश्व विराट अकारका अभेद चिंतन करै. जो सात अंग उनीस मुष विश्वके कहे, सोई:—

२८८ सात अंग औ उनीस मुष तैजसके बी जाननेकूं योग्य है. परंतु इतना भेद है:— विश्वके जो अंग औ मुष हैं; सो तौ ईश्वर रचित है. औ तैजसके जो इंद्रिय देवता विषय रूप त्रि-पुटी औ मूर्द्धादिक अंग सो मनोमय है. तैजसका भोग सूक्ष्म है. यद्यपि भोग नाम सुष अथवा दुषके ज्ञानका है, ताकेविषे स्थूलता औ सूक्ष्मता कहना बने नही; तथापि बाह्य जो सब्दादिक विषय हैं; तिनके संबंधतें जो सुष अथवा दुषका साच्छात्कार, सो स्थूल कहिये हैं. औ मानस जो सब्दादिक तिनके संबंधतें जो भोग होवै, सो सूक्ष्म कहिये हैं. इसी कारनतें विश्व तौ स्थूलका भोक्ता श्रुतिविषे कह्यो है. औ तैजस सूक्ष्मका भोक्ता कह्यो है. काहेतें, तैजसके भोग्य जो सब्दादिक हैं, सो तौ मानस हैं; यातें सूक्ष्म हैं. औ तिनकी अपेछा करिके विश्वके भोग्य बाह्य सब्दादिक हैं; सो स्थूल हैं. औ विश्व बहिर प्रज्ञ है, तैजस अंतर प्रज्ञ है. काहेतें, जो विश्वकी अंतःकरनकी वृत्तिरूप प्रज्ञा है, सो बाहरि जावै है, औ तैजसकी नही जावै है.

२८९ जैसे विश्वका औ विराटका अभेद है. तैसे तैजसकूं बी हिरन्यगर्भरूप जानै. काहेतें, सूक्ष्म उपाधि तैजसकी है. औ सूक्ष्म मही हिरन्यगर्भकी है. यातें दोनोंवांकी एकता जानै. तैजस हिरन्यगर्भकी एकता जानके ओंकारकी द्वितीय मात्रा उकारसे तिनका अभेद चिंतन करै. काहेतें, आत्माके च्यारि पादनमें द्वितीय पाद तैजस है, ब्रह्मके पादनमें हिरन्यगर्भ दूसरा पाद है. ओंकारकी

मात्रामें द्वितीय मात्रा उकार है. द्वितीय ता तीनमें समान धर्म है; यातें तीनकी एकता चितन करै.

२९०. औ प्राज्ञकुं ईस्वररूप जानै. काहेतें, प्राज्ञकी कारन उपाधि है; औ ईस्वरकी बी कारन उपाधि है. ईस्वर औ प्राज्ञ पाद नमें तृतीय है. ओंकारकी तृतीय मात्रा मकार है. तीसरापना तीनमें समान धर्म है. यातें तीनकी एकता जानै. औ यह प्राज्ञ प्रज्ञान घन है. काहेतें, जागृत औ स्वप्नके जितने ज्ञान हैं, सो सुषुप्तिविषे घन कहिये एक अविद्यारूप होय जावै है. यातें प्रज्ञान घन कहिये है. औ आनंदभुक् बी यह प्राज्ञ श्रुतिने कहा है. काहेतें, अविद्यासैं आवृत जो आनंद है, ताकू यह प्राज्ञ भोगै है. यातें आनंदभुक् कहिये है.

जैसे तैजस औ विश्वका भोग त्रिपुटीसैं होवै है; तैसे प्राज्ञके भोगकी बी त्रिपुटी कहिये है. चेतनके प्रतिविंब सहित जो अविद्याकी वृत्ति है, सो अध्यात्म है, अज्ञानसैं आवृत जो स्वरूप आनंद, सो अधिभूत है, औ ईस्वर अधिदैव है. इस रीतिसैं विश्व तो बहिरप्रज्ञ है; औ तैजस अंतरप्रज्ञ है. औ प्राज्ञ प्रज्ञान घन है.

२९१. ऐसा जो तीनका भेद है, सो उपाधि करिके है. विश्वकी स्थूल सूक्ष्म अज्ञान तीन उपाधि हैं. औ तैजसकी सूक्ष्म अज्ञान दो उपाधि है. औ प्राज्ञकी एक अज्ञान उपाधि है. इस रीतिसैं उपाधिकी न्यूनता अधिकतासैं तीनका भेद है. परमार्थ करिके स्वरूपसैं भेद नहीं.

विश्व तैजस प्राज्ञ इन तीनविषे अनुगत जो चेतन है, सो परमार्थसैं तीन उपाधिके संबंधसैं रहित है. तीन उपाधिका अधिष्ठान तुरीय है. सो बहिरप्रज्ञ नहीं; औ अंतरप्रज्ञ नहीं;

औ प्रज्ञानघन बी नहीं. कर्म इंद्रियका औ ज्ञानइंद्रियका विषय नहीं. औ बुद्धिका विषय नहीं. किसी सब्दका विषय नहीं. ऐसा जो तुरीय है; ताकूं परमात्माका चतुर्थ पाद ईश्वर साछी सुद्ध ब्रह्मरूप जानै.

२९२. इस रीतीसैं दो प्रकारका आत्माका स्वरूप कह्या. एक तौ परमार्थ रूप है, औ एक अपरमार्थ रूप है. तीनि पाद तौ अपरमार्थरूप हैं, औ एक पाद तुरीय परमार्थरूप है. जैसे आत्माके दो स्वरूप हैं, तैसे ओंकारके बी दो स्वरूप हैं, अकार उकार मकार ये तीनि मात्रारूप जो वर्न है, सो तौ अपरमार्थ रूप है, औ तीनूं मात्राविषे व्यापक जो अस्ति भांति प्रियरूप अधिष्ठान चेतन है, सो परमार्थरूप है. जो ओंकारका परमार्थरूप है, ताकूं श्रुतिविषे अमात्र सब्द करिके कह्या है. काहेतैं, ता परमार्थ स्वरूप विषे मात्रा विभाग है नहीं. यातैं अमात्र कहिये है. इस रीतिसैं दो स्वरूपवाला जो ओंकार है, ताका दो स्वरूपवाले आत्मासैं अभेद जानै.

व्यष्टि औ समाष्टि जो स्थूल प्रपंच, ता सहित बिस्व औ विराटका अकारसैं अभेद जानै. आत्माके जो पाद हैं, तिन विषे बिस्व आदि है. औ ओंकारकी मात्राविषे अकार आदि है. यातैं दोनूं एक जानै. सूक्ष्म प्रपंच सहित जो हिरन्यगर्भरूप तैजस है, ताकूं उकाररूप जानै. तैजस बी दूसरा है, औ उकार बी दूसरा है. यातैं दोनूंकूं एक जानै. कारन उपाधि सहित जो ईश्वररूप प्राज्ञ है, ताकूं मकाररूप जानै. जैसे ईश्वररूप प्राज्ञ तीसरा है, तैसे मकार बी तीसरा है, यातैं ईश्वररूप प्राज्ञ औ मकारकूं एक जानै. तीनूंविषे अनुगत जो परमार्थरूप तुरीय है; ताकूं ओंकार वर्नकी तीनि मात्रा विषे अनुगत जो ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है, तासैं

अभिन्न जानै. जैसे विस्वादिकविषे तुरीय अनुगत है, तैसे अकारादिक तीनि मात्राविषे अमात्र अनुगत है. यातें ओंकारके अमात्ररूपकूं औ तुरीयकूं एक जानै. इस रीतिसे आत्माके पाद औ ओंकारकी जो मात्रा है, तिनकी एकता जानिके लय चिंतन करै. २९३. सो लयचिंतन कहिये है:— विस्वरूप जो अकार है, सो तैजसरूप उकारसे न्यारा नही; किंतु उकाररूप है. ऐसा जो चिंतन करना सो या स्थानमें लय कहिये है. ऐसाही और मात्राविषे बी जानि लेना. और जा उकारविषे अकारका लय किया है, ता तैजसरूप उकारका प्राज्ञरूप जो मकार है, ताकेविषे लय करै. औ प्राज्ञ रूप जो मकार है, ताकूं तुरीयरूप जो ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है, ताकेविषे लीन करै. कोहेतें, स्थूलकी उत्पत्ति औ लय सूक्ष्मविषे होवै है. यातें विस्वरूप जो अकार है, ताका तैजसरूप उकारमें लय बनै है. औ सूक्ष्मकी उत्पत्ति औ लय कारनमें होवै है. यातें तैजसरूप जो उकार है, ताका कारन प्राज्ञरूप जो मकार है; ताकेविषे लय बनै है. या स्थानविषे विस्व आदिकनके ग्रहनतें समष्टि जो विराट आदिक है, तिनका; औ अपनी अपनी जो त्रिपुटी है, तिन सर्वका ग्रहन जानना. जा प्राज्ञरूप मकारविषे उकार लय किया है, ता मकारकूं तुरीयरूप जो ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है ताकेविषे लीन करै. कोहेतें, ओंकारके परमार्थ स्वरूपका तुरीयसे अभेद है. सो तुरीय ब्रह्मरूप है. औ सुद्धविषे ईश्वर प्राज्ञ दोनों कल्पित हैं. जो जाकेविषे कल्पित होवै है, सो ताका स्वरूप होवै है. यातें ईश्वर सहित प्राज्ञरूप मकारका लय बनै है. इस रीतिसे जो ओंकारके परमार्थ स्वरूप अमात्रविषे सर्वका लय किया है; “सो मै हूं” ऐसा एकाग्र चित्त होयके चिंतन करै. स्थावर

जंगमरूप, औ असंग, भद्रय, असंसारी, नित्यमुक्त, निर्भय, ब्रह्म रूप जो ओंकारका परमार्थ स्वरूप, सो मैं हूं. ऐसा चिंतन करनेसे ज्ञान उदय होवै है, याते ज्ञानद्वारा मुक्तिरूप फलका देनेवाला यह ओंकारका निर्गुन उपासन है. सो सर्वसे उत्तम है.

२९४. जो पूर्व रीतिसे ओंकारके स्वरूपकूं जानै है, सो मुनि है. जो नहीं जानै है, सो मुनि नहीं. काहेतें, मुनि नाम मनन करने वालेका है. यह ओंकारका चिंतन मननरूप है. जाके ओंकारका चिंतनरूप मनन नहीं, सो मुनि नहीं. यह मांडुक्य उपनिषदकी रीतिसे संछेपतें ओंकारका चिंतन कक्षा है. और बी नृसिंह तापनी आदिक उपनिषदनमें याका प्रकार है. यह ओंकारका चिंतन परम हंसोका गोप्य धन है. बहिरमुष पुरुषका या विषे अधिकार नहीं; अत्यंत अंतर मुषका अधिकार है. गृहस्थका यामें अधिकार नहीं. धन पुत्र स्त्री संगादिक रहित परम हंसका अधिकार है.

२९५. पूर्व प्रकारतें ओंकारका ब्रह्मरूपतें ध्यान कियेतें ज्ञान द्वारा मोछ होवै है. परंतु जा पुरुषकी इस लोकके भोगनमें, अथवा ब्रह्म लोकके भोगनमें कामना होवै, तीव्र बैराग्य नहीं होवै, औ इठसे कामनाकूं रोकिके, धन पुत्रादिकनकूं त्यागिके, परम हंस गुरुके उपदेशतें ओंकाररूप ब्रह्मका ध्यान करै; ताकूं भोगकी कामना ज्ञानमें प्रतिबंध है; याते ज्ञान नहीं होवै है; किंतु ध्यान करतेही सरीर त्यागतें अनंतर अन्य सरीरकी प्राप्ति होवै. जो इस लोकके भोगनकी कामना रोकिके ध्यानमें लगा होवै. ती इस लोकमें अत्यंत विभूतिवाले पवित्र सत्संगी कुलमें जन्म होवै है. तहां पूर्व कामनाकेविषे सारे भोग प्राप्त होवै हैं. औ पूर्व जन्मके ध्यानके संस्कारनतें फेरि विचारमें अथवा ध्यानमें प्रवृत्ति होवै है.

ताते ज्ञान होयके मोछ होवै है.

२९६. औ ब्रह्मलोकके भोगनकी कामना रोकिके ओंकाररूप ब्रह्मके ध्यानमें लग्या होवै, तौ सरीर त्यागिके ब्रह्मलोककूं जावै है. तहां मनुष्यनकूं, पितरनकूं, देवनकूं दुर्लभ जो स्वतंत्रता है, ताके आनंदको भोगै है. जितनी हिरन्यगर्भकी विभूति है, सो सारी सत्य संकल्पादिक विभूति इसकूं प्राप्त होवै है.

२९७. जा मार्गते ब्रह्मलोककूं जावै है, सो मार्गका क्रम यह है:— जो पुरुष ब्रह्मकी उपासनमें तत्पर है, ताके मरन समय इंद्रिय अंतःकरण यद्यपि सारे मूर्छित हैं, कहीं जानैमें समर्थ नहीं. औ यमके दूत ताके समीप आवै नहीं, जो ताके लिंग सरीरकूं ले जावै. परंतु अधिका अभिमानी देवता ताकूं मरन समय सरीरसे निकसिके अपने लोककूं ले जावै है. ता अधि लोकते दिनका अभिमानी देवता ले जावै है. तिसते सुष्ठु पछका अभिमानी देवता अपने लोककूं ले जावै है. तिसते आगे उत्तरायन जो षटमास है, तिनका अभिमानी देवता ले जावै है. तिसते आगे संवत्सरका अभिमानी देवता ले जावै है. तिसते आगे देवलोकका अभिमानी देवता ले जावै है. तिसते आगे वायुका अभिमानी देवता ले जावै है. तिसते आगे सूर्य देवता ले जावै है. तिसते आगे चंद्र देवता ले जावै है. तिसते आगे विजलीका अभिमानी देवता अपने लोकमें ले जावै है. तहां विजलीके लोकमें तिस उपासकके सामने हिरन्यगर्भकी आज्ञाते दिव्य पुरुष हिरन्यगर्भ लोकवासी हिरन्यगर्भ समान रूपताके लेनैकूं आवै है; सो पुरुष विजलीके लोकते वरुन लोककूं ले जावै है. विजलीका अभिमानी देवता साथि आवै है. वरुन लोकते इंद्रलोककूं ले जावै है. औ वरुन देवता बी इंद्रलोक सोही हिरन्यगर्भ

लोकवासी पुरुष औ उपासकके साथि रहै है. तिसते आगे इंद्र देवता प्रजापतिके लोकतोड़ी दोनूके साथि रहै है. तिसते आगे प्रजापति तिन दोनूके साथ ब्रह्मलोकनें जनैविषे समर्थ नही. याते ब्रह्मलोकमें ता दिव्य पुरुषके साथि सो उपासक प्राप्त होवै है. ब्रह्मलोकका अधिपति हिरन्यगर्भ है. सूक्ष्म समष्टिका अभि-मानी चेतन हिरन्यगर्भ कहिये है; ताहीकूं कार्यब्रह्म कहै है. कार्यब्रह्मके निवासस्थानकूं ब्रह्मलोक कहै है.

२९८. यद्यपि पूर्वेतिसे ओंकारकी उपासना सुद्ध ब्राह्मन रूप करिके कही है. सुद्ध ब्रह्मके उपासककूं सुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति चाहिये; तथापि सुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति ज्ञानतेही होवै है. औ कामनारूप प्रतिबंधते जाकूं ज्ञान हुया नही, ताकूं कार्य ब्रह्मकी सायुज्यरूप मोछ होवै है. ब्रह्मलोकमें प्राप्त जो उपासक है, ताकूं हिरन्यगर्भके समान विभूति प्राप्त होवै है. सत्यसंकल्प होवै है. जैसे सरीरकी इच्छा करै तैसाई उसका सरीर होवै है. जिन भोगनकी बांछा करै, सो सारे भोग संकल्पतेही प्राप्त होवै है. जो एक समय हजार सरीरनसें जुदे जुदे भोगनकी इच्छा करै, तौ ताही समय हजार सरीर औ उनके भोगनकी जुदी जुदी सामग्री उपजै है. और बहुत क्या कहैं, जो कछु संकल्प करै, सोई सिद्ध होवै है. परंतु जगतकी उत्पत्ति पालन संहार छोडिके और सारी विभूति ईश्वरके समान होवै है. याहीकूं सायुज्य मोछ कहै हैं. ऐसे हिरन्यगर्भके समान हुवा बहुत काल संकल्प सिद्ध दिव्य पदार्थनकूं भोगिके प्रलय कालमें जब हिरन्यगर्भके लोकका नाश होवै तब ज्ञान होयके उपासककूं विदेह मोछकी प्राप्ति होवै है.

२९९. जैसे ओंकाररूप ब्रह्मकी उपासना करनेवाला ब्रह्मलोक की प्राप्ति द्वारा मोछकूं प्राप्त होवै है; तैसे और बी उपनिषदनमें

ब्रह्मकी उपासना कही है, तिनते यही फल होवै है. परंतु अहंग्रह उपासना बिना और उपासनाते ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवै नही. यह वार्त्ता सूत्रकारने औ भाष्यकारने चतुर्थ अध्यायमें प्रतिपादन करी है. जैसे नर्बदेस्वरका सिवरूपते, औ सालग्रामका विष्णुरूपते ध्याम कद्या है, सो प्रतीक ध्यान है, अहंग्रह नही. औ मनका ब्रह्मरूपते, आदित्यका ब्रह्मरूपते ध्यान कद्या है, सो बी प्रतीक ध्यान है, अहंग्रह नही. तिनते ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवै नही. सगुन अथवा निर्गुन ब्रह्मकूं अपनेते अभेद करिके चिंतन करै, ताकूं अहंग्रह ध्यान कहै हैं. ताहीते ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवै है.

३००. पूर्व कद्या जो मार्ग है ताकूं उत्तरायन मार्ग कहै हैं; औ देवमार्ग बी कहै है. ता देवमार्गते ब्रह्मलोककूं जो उपासक जावै है. तिनकूं फेरी संसार नही होता. किंतु ज्ञान होयके विदेहमुक्तिकूं प्राप्त होवै है. तहां ज्ञानके साधन जो गुरु उपदेसादिक हैं, तिनकी बी अपेछा नही. किंतु ब्रह्मलोकमें गुरु उपदेसादिक साधन बिनाही ज्ञान होवै है. काहेते ब्रह्मलोकमें तमोगुन रजोगुनका ती लेस बी नही. केवल सत्वगुन प्रधान वह लोक है. तमोगुन नही याते जडता आलस्यादिक नही. रजोगुन नही याते काम क्रोधादिरूप रजोगुनका कार्य विलेप नही; केवल सत्वगुन है. याते सत्वगुनका कार्य ज्ञानरूप प्रकास ता लोकमें प्रधान है.

३०१ ओंकारकी ब्रह्मरूपते जो पूर्व उपासना करी है, तब ओंकारकी मात्राका अर्थ इस रीतिसें चिंतन किया है:- स्थूल उपाधि सहित विराट विस्व चेतन अकारका वाच्य है. सूक्ष्म उपाधि सहित चेतन हिरन्यगर्भ तैजस उकारका वाच्य है. कारन उपाधि सहित चेतन ईश्वर प्राज्ञ मकारका वाच्य है. ऐसा अर्थ जो पूर्व चिंतन

किया है, ताकी ब्रह्मलोकमें स्मृति होवै है. औ सखगुन प्रभावतें ऐसा विवेचन होवै है:— स्थूल उपाधि करिके चेतनमें विराटपना औ विस्वपना प्रतीत होवै है. स्थूल समाष्टिकी दृष्टितें विराटपना औ स्थूल व्याष्टिकी दृष्टितें विस्वपना है. औ समाष्टि व्याष्टि स्थूलकी दृष्टि विना विराटभाव औ विस्वभाव प्रतीत होवै नहीं. किंतु चेतन मात्रही प्रतीत होवै है. तैसे सूक्ष्म उपाधि सहित हिरन्यगर्भ तैजस चेतन उकारका वाच्य है. तहां समाष्टि सूक्ष्म उपाधिकी दृष्टितें चेतनमें हिरन्यगर्भता, औ व्याष्टि सूक्ष्म उपाधिकी दृष्टितें तैजसता प्रतीत होवै है. सूक्ष्म उपाधिकी दृष्टिविना हिरन्यगर्भता औ तैजसता प्रतीत होवै नहीं. तैसे मकारका वाच्य ईश्वर प्राज्ञ है. तहां समाष्टि अज्ञान उपाधिकी दृष्टितें चेतनमें ईश्वरता, औ व्याष्टि अज्ञान उपाधिकी दृष्टितें चेतनमें प्राज्ञता प्रतीत होवै है. अज्ञान उपाधिकी दृष्टिविना ईश्वरता औ प्राज्ञता प्रतीत होवै नहीं. जो वस्तु जाकेविषे अन्यकी दृष्टितें प्रतीत होवै, सो ताकेविषे परमार्थसे होवै नहीं. जो जाका रूप अन्यकी दृष्टिविना प्रतीत होवै, सो ताका परमार्थ रूप होवै है. जैसे एक पुरुषमें पिताकी दृष्टितें पुत्रता, औ दादाकी दृष्टितें पौत्रतादिक रूप भान होवै है, सो परमार्थसे नहीं. पुरुषका पिंडही परमार्थ है. तैसे स्थूल सूक्ष्म कारन उपाधिकी दृष्टितें जो विराट विस्वादिकरूप भान होवै है, सो मिथ्या है; चेतन मात्रही सत्य है. सो चेतन सर्व भेद रहित है. काहेतें, विराट औ विस्वका जो भेद है, सो उपाधितौ दोनूकी यद्यपि स्थूल है, तथापि समाष्टि उपाधि विराटकी, औ व्याष्टि उपाधि विस्वकी, सो समाष्टि व्याष्टि उपाधितें तिनका भेद है. यातें स्वरूपतें भेद नहीं. तैसे तैजसका हिरन्यगर्भतें भेद बी समाष्टि व्याष्टि उपाधितें है; स्वरूपतें नहीं.

तैसे ईश्वरते प्राज्ञका भेद बी समष्टी व्याप्ति उपाधिके भेदते है, स्वरूपते नही. ऐसे प्राज्ञका ईश्वरते अभेद, औ तैजसका हिर-
न्यगर्भते अभेद, तथा विस्वका विराटते अभेद है. या प्रकारते स्थूल उपाधिवालेका सूक्ष्म उपाधि वालेते, वा कारन उपाधि वालेते भेद नही. काहेते स्थूल सूक्ष्म कारन उपाधिकी दृष्टि त्यागिते चेतन स्वरूपमे किसी प्रकारका भेद प्रतीत होवै नही. औ अना-
त्मासे बी चेतनका भेद नही. काहेते, अनात्म देहादिक अविद्या कालमे प्रतीत होवै हैं; परमार्थसे नही. तिनका बी चेतनसे भेद बनै नही. ऐसे सर्व भेद रहित असंग निर्विकार निश्चिन्त ब्रह्म रूप आत्मा ओंकारका लक्ष स्वयंप्रकाश रूप तिस उपासककूं भान होवै है. ताते हिरन्यगर्भ लोकवासीकूं संसार होवै नही.

३०२ यद्यपि महावाक्यके विवेक बिना ज्ञान होवै नही, तथा-
पि ओंकारका विवेकही महावाक्यका विवेक है. स्थूल उपाधि सहित चेतन अकारका वाच्य स्थूल उपाधिकूं त्यागिके चेतन मात्रका अकारका लक्ष्य, तैसे सूक्ष्म उपाधि सहित चेतन उ-
कारका वाच्य, सूक्ष्म उपाधिकूं त्यागिके चेतन मात्र लक्ष्य, कारन उपाधि सहित चेतन मकारका वाच्य, कारन उपाधिकूं त्यागिके चेतन मात्र लक्ष्य. इस रीतिसे उपाधि सहित विस्वादिक अकारादि मात्राके वाच्य, औ उपाधि रहित चेतन सर्व मात्राके लक्ष्य है. तैसे नाम रूप सकल उपाधि सहित चेतन ओंकार वर्नका वाच्य है. औ नाम रूप सकल उपाधि रहित चेतन ओंकार वर्नका लक्ष्य है. ऐसे ओंकारका औ महावाक्यनका अर्थ एकही है. याते ओंकारके विवेकते अद्वैत ज्ञान होवै है. ऐसे आ-
चार्यके मुषते श्रवन करिके अदृष्ट नाम जो मध्यम सिष्य सो उपासनामे प्रवृत्त होयके ज्ञान द्वारा परम पुरुषार्थ मोक्षकूं प्राप्त

हुवा.

१६८.

३०३.

कहैं हैं.

निर्गुन उपासनामें जाका अधिकार नही ताकूं कर्तव्य

सवैया छंदः

जो यह निर्गुन ध्यान न ष्णै तौ,
 सगुन ईस करि मनको धाम;
 सगुन उपासन हू नहि ष्णै तौ,
 करि निष्काम कर्म भजि राम;
 जो निष्काम कर्म हू नहि ष्णै,
 तौ करिये सुभ कर्म सकाम;
 जो सकाम कर्महू नहि होवै,
 तौ सठ वार वार मरि जाम. १६९.

दोहा:

ओंकारको अर्थ लषि, भयो कृतार्थ अदृष्टि;
 पढै जु याहि तरंग तिहि; दादू करहु सुदृष्टि. १७०

इति श्रीगुरु वेदादि व्यावहारिक प्रतिपादन मध्यमाधिका-
 री साधन वर्णन नाम पंचम स्तरंग

श्रीगणेशाय नमः

अथ श्री विचार सागरे.

षष्ठस्तरंग प्रारंभ.

अथ गुरु वेदादि साधन मिथ्या वर्ननं

३०४

दोहा.

चेतन भिन्न अनात्म सब, मिथ्या स्वप्न समान;

यूं सुनि बोल्यो तीसरो, तर्कदृष्टि मूर्तिमान. १

टीका:— चतुर्थ तरंगमें उत्तम अधिकारीकूं, उपदेसका प्रकार कह्या, पंचम तरंगमें मध्यमकूं कह्या; या तरंगमें कनिष्ठ अधिकारीकूं उपदेसका प्रकार कहे हैं:— जाकूं संका बहुत उपजे, ताकी यद्यपि बुद्धि तीव्र होवै है, तथापि वह कनिष्ठ अधिकारी है. यह तरंग युक्तिप्रधान है; यातें सुने अर्थमें जाकूं कुतर्क उपजें, ताकूं इस तरंगका उपयोग है. कुतर्क दूषित बुद्धि कनिष्ठ अधिकारी होवै है. ताकूं उपदेसका प्रकार या तरंगमें है. पहले तरंगमें प्रनव उपासना औ जगतकी उत्पत्ति निरूपनसे पूर्व यह कह्या:— जो चेतनसे भिन्न अज्ञान औ ताका कार्य अनात्म कहिये हैं. सो अनात्म पदार्थ सार स्वप्नकी नाई मिथ्य है. इस वार्ताकूं सुनिके दोनूं भायूंकूं प्रश्नतें उपराम देषिके,
३०५ तर्कदृष्टि प्रश्न करै है.

दोहा.

पहिली जानै वस्तुकी, स्मृति स्वप्नमें होय ;

जागृतमें अज्ञात अति, ताहि लषै नहि कोय. २

टीका:— पूर्व जो अत्यंत अज्ञात पदार्थ है, ताका स्वप्नमें ज्ञान होवै नहीं. किंतु जागृतमें जाका अनुभव ज्ञान होवै, ताकी स्वप्नमें स्मृति होवै है. यातें स्मृति ज्ञानके विषय जागृतके पदार्थ सत्य होनेतें तिनका स्वप्नमें स्मृतिरूप ज्ञान बी सत्य है. यातें स्वप्नके दृष्टांतसे जागृतके पदार्थनकूं मिथ्या कहना संभवै नहीं.

३०६ अन्य प्रकारतें स्वप्न ज्ञानके विषय पदार्थनकूं सत्यता प्रतिपादन करै हैं.

दोहा

अथवा स्थूलहि लिंग तजि, बाहरि देषत जाय;

गिरि समुद्र वन वाजि गज, सो मिथ्या किहिं भाय: ३

टीका:— अथवा कहिये और प्रकारतें स्वप्नका ज्ञान, औ ताके विषय पदार्थ सत्य हैं; मिथ्या नहीं. कयहेतें, स्वप्न अवस्थामें स्थूल सरीरकूं त्यागिके लिंग सरीर बाहरि निकसिके साचे गिरि समुद्रादिकनकूं देखै है; यातें स्वप्न मिथ्या नहीं.

३०७

उतर दोहा.

यह हस्ती आगे षरो, ऐसो होवै ज्ञान;

स्वप्नमांहि स्मृतिरूप सो, कैसे होय सुजान. ४

टीका:— पूर्व काल संबंधी पदार्थका ज्ञान स्मृति होवै है. जैसे पूर्व देषे हस्तीकी “सो हस्ति” ऐसी स्मृति होवै है; औ “यह हस्ति सन्मुख स्थित है.” ऐसा ज्ञान स्मृति नहीं; किंतु प्रत्यक्ष कहिये हैं. औ स्वप्नमें तौ “यह हस्ति आगे स्थित है, यह पर्वत है, यह नदी है,” ऐसा ज्ञान होवै है. यातें जागृतमें

देवे पदार्थनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं. किंतु हस्ति आदिकनका प्रत्यक्ष ज्ञान होवै है.

और जो ऐसे कहैं:— “जागृतमें जाने पदार्थनकाही स्वप्नमें ज्ञान होवै है, अज्ञात पदार्थका ज्ञान नहीं होवै, यातें जागृत पदार्थनके ज्ञानके संस्कारनतें स्वप्नके ज्ञानकी उत्पत्ति होवै है. संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति कहिये है. यातें स्वप्नका ज्ञान स्मृतिरूप है.” सो संका बनै नहीं. काहेतें, प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकारका होवै है. एक अभिज्ञानरूप प्रत्यक्ष होवै है, दूसरा प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष होवै है. केवल इंद्रिय संबंधतें जो ज्ञान होवै, सो अभिज्ञा प्रत्यक्ष कहिये है. जैसे नेत्रके संबंधतें हस्तीका “यह हस्ती है” ऐसा ज्ञान अभिज्ञा प्रत्यक्ष है. औ पूर्व ज्ञानके संस्कारनतें औ इंद्रिय संबंधतें जो ज्ञान होवै, सो प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष कहिये है. जैसे पूर्व देवे हस्तीका “सो हस्ती यह है” ऐसा ज्ञान होवै, सो प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष कहिये है. तहां पूर्व हस्तीके ज्ञानके संस्कार औ हस्तीसे नेत्रका संबंध, प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षका हेतु है. यातें “संस्कारजन्य ज्ञान स्मृतिरूपही होवै है,” यह नियम नहीं. किंतु प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष बी संस्कारजन्य होवै है. परंतु इंद्रिय संबंध बिना केवल संस्कार जन्य ज्ञान होवै सो स्मृति ज्ञान कहिये है. स्वप्नमें हस्ती आदिकनका ज्ञान केवल संस्कारजन्य नहीं, किंतु निद्रारूप दोष जन्य है. औ हस्ती आदिकनकी नाई स्वप्नमें कल्पित इंद्रिय बी हैं; यातें इंद्रिजन्य हैं. यद्यपि स्वप्नके पदार्थ साच्छिभाष्य हैं, इंद्रिजन्य ज्ञानके विषय नहीं. तथापि अविवेकीकी दृष्टितें स्वप्नका ज्ञान इंद्रिय जन्य कहिये है. इस रीतिसें स्वप्नका ज्ञान जागृतके पदार्थनकी स्मृति नहीं. औ

निद्रासे जागिके पुरुष ऐसे कहे हैं:—“मैं स्वप्नमें हस्ती आदिकनज्जं देवता भया” जो हस्ती आदिकनकी स्वप्नमें स्मृति होवै

तौ जागिके ऐसा कथा चाहिये “ मैं स्वप्नमें हस्ती आदिकनक स्मरण करता भया ” ऐसे कोई नहीं कहता, यातें जागृतके पदार्थनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं. औ “ जागृतमें जो देष सुने पदार्थ हैं, तिनकाही स्वप्नमें ज्ञान होवै ” यह नियम नहीं. किंतु जागृतमें अज्ञात पदार्थनका बी स्वप्नमें ज्ञान होवै है. कदाचित स्वप्नमें ऐसे विलक्षण पदार्थ प्रतीत होवै हैं, जो सारे जन्मविषे कदी देष सुने होवै नहीं, यातें तिनका ज्ञान स्मृति नहीं.

यद्यपि “ इस जन्मके पदार्थनके ज्ञानके संस्कारही स्मृतिके हेतु हैं, ” यह नियम नहीं. किंतु अन्य जन्मके ज्ञानके संस्कारनतें बी स्मृति होवै है. कोहेतें, अनुकूल ज्ञानतें प्रवृत्ति होवै है. अनुकूल ज्ञान बिना प्रवृत्ति होवै नहीं. यातें बालककी स्तन पानमें जो प्रथम प्रवृत्ति होवै है, ताका हेतु बालककूं बी “ स्तन पान मेरे अनुकूल हैं ” ऐसा ज्ञान होवै है. तहां अन्य जन्मविषे जो स्तन पानमें अनुकूलता अनुभव करी है, ताके संस्कारनतें बालककूं प्रथम अनुकूलताकी स्मृति होवै है. यातें जन्मांतरके ज्ञान संस्कारनतें बी स्मृति होवै है. तैसे इस जन्मविषे अज्ञात पदार्थनकी बी अन्य जन्मके ज्ञानके संस्कारनतें स्वप्नविषे स्मृति संभवै है तथापि कोई पदार्थ स्वप्नमें ऐसे प्रतीत होवै हैं; जिनका जागृतमें किसी जन्मविषे ज्ञान संभवै नहीं. जैसे अपने मस्तक छेदनकूं आप नेत्रनसे स्वप्नमें देखै हैं, तहां अपना मस्तक छेदन नेत्रनसे जागृतमें देखै नहीं. यातें जागृत पदार्थनके ज्ञानके संस्कारनतें स्वप्नमें स्मृति नहीं. ऐसे स्वप्नकूं स्मृतिरूप षंडनमें अनेक युक्ति ग्रंथकारोंने कही हैं. परंतु स्वप्नकूं स्मृति माननेमें पूर्व उक्त दूषण अति प्रबल हैं. जो स्मृति ज्ञानका विषय सन्मुख प्रतीत होवै नहीं, औ स्वप्नके हस्ती आदिक सन्मुख प्रतीत स्वप्नकालमें होवै हैं; यातें हस्ती

आदिकनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं.

३०८. “लिंग सरीर बाहरि निकसिके साचे गिरि समुद्रादिकनकू देखै है.” याका उत्तरः—

दोहा.

बाहरि लिंग जु नीकसै, देह अमंगल होय;
प्राण सहित सुंदर लसै, यातें लिंगहि जोय. ५.

टीकाः— जो स्थूल सरीरतें निकसिके लिंग सरीर बाहरि साचे गिरि समुद्रादिकनकू देखै, तौ लिंग सरीरके निकसनेतें जैसे मरन अवस्थामें सरीर भयंकर रूप प्रतीत होवै हैं, तैसे स्वप्न अवस्था विषे बी लिंगके अभावतें स्थूल सरीर अमंगल कहिये भयंकर हुआ चाहिये; तैसे प्राण रहित मृतक समान हुआ चाहिये. औ स्वप्न अवस्थामें ऐसा होवै नहीं. किंतु स्वप्न अवस्थामें स्थूल सरीर प्राण सहित होवै है, औ जागृतकी नाई सुंदर कहिये मंगलरूप होवै है. यातें स्थूल सरीरके बाहरि लिंग सरीर स्वप्नावस्थामें निकसै नहीं. औ

जो ऐसे कहैंः— स्वप्न अवस्थामें प्राण तौ जावै नहीं, किंतु अंतःकरण औ इंद्रिय बाहरि पर्वतादिकनमें जायके तिनकू देखै है. बाहरि नहीं जावै. यातें स्थूल सरीर मरन अवस्थाके समान भयंकार होवै नहीं. औ प्राणका बाहरि जानैका कुछ प्रयोजन बी नहीं. काहेतें, प्राणमें ज्ञानसक्ति नहीं; किंतु क्रियासक्ति है. ; यातें बाहरिके पदार्थनके ज्ञानकी जिनमें सामर्थ्य है, सोई जावै है. ज्ञानसक्ति अंतःकरण औ ज्ञान इंद्रियनमें है. प्राणकी नाई कर्म इंद्रियनमें बी ज्ञानसक्ति नहीं; क्रियासक्ति है. यातें प्राण औ कर्म इंद्रिय सरीरमें रहै हैं. यातें मरन निमित्ततें दाहा-

दिकनकीरिछा होवै है. औ बाहरि अंतःकरन ज्ञान इंद्रिय जावै है साचे पर्वतादिकनकूं देखिके प्रान औ कर्म इंद्रियनके समीप आवै है; सोबी बनै नहीं. काहेतें स्थूल सूक्ष्म समाजमें सर्वका स्वामी प्रान है. प्रान बिना सरीरकूं देखिके छनमात्र बी रहने नहीं देते. बाहरि लेजावै है, दाह करै है; स्पर्शतें खान करै है. यातें स्थूल सरीरका सार प्रान है. तैसे सूक्ष्म सरीरमें बी प्रधान प्रान हैं.

प्रान इंद्रियादिक परस्पर श्रेष्ठता विवाद करिके प्रजापतिके समीप जायके कथा, हे भगवन्, हमारेविषे कौन श्रेष्ठ है? तब प्रजापति ने कथा; तुम सारे स्थूल सरीरमें प्रवेश करिके एक एक निकसते जावो, जिसके निकसतें सरीर अमंगलरूप होईके गिरि पड़ै, सो तुमारे में श्रेष्ठ है. प्रजापतिके वचनतें नेत्रादिक इंद्रियनतें एक एकके अभावतें अंधादिरूप सरीरकी स्थिति देखि, औ प्रानके निकसनेका उद्योग करतेही सरीर गिरनै लगा, तब सर्वने यह निश्चय किया. हमारा सर्वका स्वामी प्रान है. इस कारनतें जितने सरीरमें प्रान रहै, उतने रहै है. सरीरतें प्रानके निकसतेंही सारे निकस जावै हैं. यातें सूक्ष्म समाजका राजाकी नाई प्रानही प्रधान हैं. ताके निकसे बिना अंतःकरन ज्ञान इंद्रिय बाहरि निकसे नहीं. किंवा,

अंतःकरन औ ज्ञान इंद्रिय भूतनके सत्वगुनके कार्य हैं. तिनमें ज्ञान सक्ति है; क्रिया सक्ति नहीं. प्रानमें क्रिया सक्ति है ताके बलतें मरन समै लिंग सरीर इस स्थूलकूं त्यागिके लोकांतरकूं जावै है. औ प्रानकेही बलतें इंद्रियद्वारा अंतःकरनकी वृत्ति बाहरि घटादिकनके समीप जावै है. औ प्रानके सहारे बिना अंतःकरनादिकनका बाहरि गमन संभवै नहीं. इसी कारनतें योग सास्त्रमें कहा है:— " प्रान निरोध बिना मनका निरोध होवै नहीं. प्रानके

संचारते मनका संचार होवै है. प्रान निरोधते मनका निरोध होवै है. " याते मनका निरोधरूप जो राजयोग ताकी जिसकूं इच्छा होवै, सो प्रान निरोधरूप हठ योगका अनुष्ठान करै; याते भी प्रानके आधीन अंतःकरणका गमन है. ताके निकसे बिना अंतःकरण ज्ञानइंद्रिय बाहरि निकसै नही. औ स्वप्न अवस्थामें स्थूल सरीर प्रान समेत प्रतीत होवै है. याते " बाहरि जायके साचे पदार्थनकूं स्वप्नमें देखै है; " यह संभवै नही. किंवा

कोई पुरुष अपने संबंधीसे स्वप्नमें मिलिके जो व्यवहार करै, ती जागिके बहु संबंधी मिलै, तब ऐसे नही कहता जो रात्रिकूं हम मिलेथे. औ अमुका व्यवहार किया था. औ पूर्वपक्षकी रीतिसे ती बाहरि निकसिके ता संबंधीसे मिलिके व्यवहार साचा किया है. ता मिलनेका औ व्यवहारका ज्ञान संबंधीकूं चाहिये. औ मिले जब संबंधीने कदा चाहिये, औ सिद्धांतमें ती संबंधी औ ताका मिलाप सब अंतरही कल्पित है. किंवा,

जो बाहरि जायके साचे पदार्थनकूं देखै, ती रात्रिमें सोया पुरुष हरिद्वारमें मध्यानके सूर्यते तपे महल गंगाते पूर्व, औ नील पर्वत गंगाते पश्चिम देखै है. तहां रात्रिमें मध्यानका सूर्य नही, गंगाते पूर्व दिसामें हरिद्वार पुरी नही; औ गंगाते पश्चिम नील पर्वत नही. याते वो साचे पदार्थनका देखना स्वप्नमें असंभव है. औ जागृतकी स्मृति, अथवा ईश्वरकृत पर्वतादिनका बाहरि निकसिके स्वप्नमें ज्ञान होवै है; इन दोनूं पक्षनका निराकरण किया.

३०९ सिद्धांत कहै हैंः--दोहा:

याते अंतर उपजै, त्रिपूटी सकल समाज;

वेद कहत या अर्थकूं, सब प्रमान सिरताज.

टीका:—जागृतके पदार्थनकी स्मृति, औ बाहिरि लिंगका निक-
सना ती संभवै नही. तथापि जागृतकी नाई ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी
स्वप्नमें प्रतीत होवै है. यातें कंठकी नाडीके अंतरही सब कुछ
उत्पन्न होवै है. सब प्रमानका सिरताज कहिये प्रधान जो वेद हैं,
ताने यह कहा है:—उपनिषदमें यह प्रसंग है; जागृतके पदार्थ
स्वप्नमें नही प्रतीत होवै हैं. किंतु रथ औ घोड़े तथा मार्ग, तैसें
रथमें बैठनेवाले स्वप्नमें नवीन उत्पन्न होवै हैं. यातें पर्वत समुद्र
नदी बन ग्राम पुरी सूर्य चंद्र जो कुछ स्वप्नमें दीखै है, सो
नवीन उपजै हैं. जो स्वप्नमें पर्वतादिक नही होवै, ती तिनका
प्रत्यक्ष ज्ञान स्वप्नमें होवै है सो नही हुआ चाहिये. काहेतें,
विषयतें इंद्रियका संबंध, वा अंतःकरनकी वृत्तिका संबंध, प्रत्यक्ष
ज्ञानका हेतु है. यातें पर्वतादिक विषय, औ तिनके ज्ञानके
साधन इंद्रिय, तथा अंतःकरन, सारे अंतर उत्पन्न होवै हैं.

यद्यपि स्वप्नके पदार्थ सुक्ति रजतादिकनकी नाई साच्छीभास्य
हैं, अंतःकरन इंद्रियनका स्वप्नके ज्ञानमें उपयोग नही; यातें ज्ञेय
जो पर्वतादिक हैं, तिनकीही उत्पत्ति स्वप्नमें माननी योग्य है,
ज्ञाता ज्ञान औ इंद्रियनकी उत्पत्ति माननी योग्य नही. तथापि
जैसे स्वप्नमें पर्वतादिक प्रतीत होवै हैं, तैसे इंद्रिय अंतःकरन प्राण
सहित स्थूल सरीर बी स्वप्नमें प्रतीत होवै है. यातें तिनकी बी
उत्पत्ति मानी चाहिये. किंवा,

स्वप्नके पदार्थनविषे नेत्रादिकनकी विषयता भान होवै है. सो
व्यावहारिक नेत्रादिकनकी विषयता ती स्वप्नके प्रातिभासिक पदा-
र्थनविषे बनै नही. काहेतें, सम सत्तावाले पदार्थही आपसमें
साधक बाधक होवै हैं. यह पंचम तरंगमें प्रतिपादन करी है.
यातें व्यावहारिक नेत्रादिक सरीरमें है औ, तिनतें स्वप्नके पदार्थन

की विषम सत्ता होनेतें तिनके ज्ञानकी विषयता स्वप्नके पर्वतादिकनकूँ बनै नहीं. किंवा व्यावहारिक जो इंद्रियहैं, सो अपने अपने गोलकूँ त्यागिके कार्य करनमें समर्थ होवैं नहीं. औ स्वप्न अवस्थामें हस्त पाद वाकके गोलक ती निश्चल दूसरेकूँ दीपैं हैं; औ हस्तमें द्रव्य ग्रहण करिके पुकारता धावन करै है. यातें स्वप्नमें इंद्रियनकी उत्पत्ति अवश्य मानी चाहिये. तैसे सुष दुष औ तिनका ज्ञान, तथा सुष दुष ज्ञानका आश्रय प्रमाता स्वप्नमें प्रतीत होवै है. औ बिना हुये पदार्थकी प्रतीति होवै नहीं. यातें सारा त्रिपुटी समाज स्वप्नमें उत्पन्न होवै है.

अनिर्वचनीय व्याप्तिकी यही रीति है:— जितने भ्रमज्ञान हैं तिनके विषय सारे अनिर्वचनीय उत्पन्न होवै हैं. विषय बिना कोई ज्ञान होवै नहीं, यह सिद्धांत है. और सास्त्रनके मतमें ती अन्य पदार्थका अन्य रूपतें भान होवै सो भ्रम कहिये है. सिद्धांतमें ती जैसा पदार्थ होवै तैसाही ज्ञान होवै है. यातें भ्रम स्थलमें बी विषयकी उत्पत्ति अवश्य होवै है. विषय बिना ज्ञान होवै नहीं. इस रीतिसे स्वप्नमें त्रिपुटीकी प्रतीति होनेतें सारा समाज उत्पन्न होवै है.

३१० याकेविषे ऐसी संका होवै है:— स्वप्नके जो पदार्थ प्रतीत होवै हैं, तिनकी उत्पत्ति अंगीकार होवै ती जैसे स्वप्न दृष्टांतसे जागृतके पदार्थ मिथ्या सिद्धांतमें कहे हैं; तैसे जागृतके पदार्थनकी नाई उत्पत्तिवाले होनेतें स्वप्नके पदार्थही सत्य हुये चाहिये. औ स्वप्नके प्रती पदार्थनकी उत्पत्ति नहीं मानै तब यह दोष नहीं. काहेतें, जागृतक पदार्थ ती उत्पन्न हुये प्रतीत होवै हैं. औ स्वप्नमें पदार्थ बिना हुये प्रतीत होवै हैं. यातें स्वप्नमें बिना हुये पदार्थनका ज्ञान भ्रमरूप होवै है. तिनकी उत्पत्ति माननी योग्य

नही; ता

संकाका समाधानः- दोहा.

साधन सामग्री विना, उपजै झूठ सु होय;
विन सामग्री उपजै, यूँ तिहि मिथ्या जोय. ७

टीका:- जिस वस्तुकी उत्पत्तिमें जितना देस कालादि साम-
ग्री साधन कहिये कारन है, उतनी सामग्री विना उपजै सो
मिथ्या कहिये हैं. औ स्वप्नके हस्ती आदिकनकी उत्पत्तिके योग्य
देस काल है नही. बहुत कालमें औ बहुत देसमें उपजने योग्य
हस्ती आदिक छन मात्र कालमें सूछम कंठ देसमें उपजै हैं; यातें मि-
थ्या हैं. यद्यपि स्वप्न अवस्थामें काल देस बी अधिक प्रतीत होवै है,
तथापि अन्य पदार्थनकी नाई स्वप्नमें अधिक काल औ अधिक
देस बी अनिर्वचनीय प्रातिभासिक उत्पन्न होवै है. काहेते, विषय
विना प्रत्यक्ष ज्ञान होवै नही. औ स्वप्नमें अधिक देस कालका
ज्ञान होवै है. व्यावहारिक देस काल न्यून है. यातें प्रातिभासिक
उत्पन्न होवै है. परंतु स्वप्न अवस्थामें उपजे जो प्रातिभासिक देस
काल, सो स्वप्न अवस्थाके हस्ती आदिकनके कारन नही. काहेते
कारन होवै सो पहली उपजै है. औ कार्य पाछे उपजै है. स्वप्न
के देस काल औ हस्ती आदिक एकही समयमें होवै हैं. यातें
तिनका कार्य कारन भाव बनै नही. औ व्यावहारिक देस काल
न्यून हैं. हस्ती आदिकनके योग्य नही, यातें देस काल रूप,
सामग्री विना उपजै हैं. यातें स्वप्नके पदार्थ मिथ्या हैं. और बी
मात्तासे आदि लेके हस्ती आदिकनकी सामग्री स्वप्नमें नही है.
यद्यपि स्वप्नमें प्राणी पदार्थनके माता पिता बी प्रतीत होवै हैं;
तथापि स्वप्नके माता पिता पुत्रकी उत्पत्तिके कारन नही, काहेते

माता पिता औ पुत्र एक छनमें साथ उपजै हैं, यातें तिनका कार्य कारन भाव नही. जा निद्रा सहित अविद्यासे स्वप्नके पदार्थ उपजै हैं, सोई अविद्या तिन पदार्थनविषे मातापना पितापना औ पुत्रपना उपजावै है. इस रीतिसे स्वप्नके पदार्थनकी उत्पत्तिमें और कोई सामग्री नही; किंतु अविद्याही निद्रारूप दोष सहित कारन है. जो दोष सहित अविद्यासे जन्य होवै, सो सुक्ति रजतकी नाई मिथ्या होवै है. यातें स्वप्नके पदार्थ सत्य नही मिथ्या हैं. तिनका उपादान कारन अंतःकरन है. अथवा साछात अविद्याही तिनका उपादान कारन है. पहले पछमें साछी चेतन स्वप्नका अधिष्ठान है, औ दूसरे पछमें ब्रह्म चेतन स्वप्नका अधिष्ठान है. इस रीतिसे अंतःकरनका अथवा अविद्याका परिणाम, औ चेतनका विवर्त स्वप्न है.

११२. याकेविषे ऐसी संका होवै है:— दूसरे पछमें ब्रह्म चेतन स्वप्नका अधिष्ठान कहा, औ अविद्या उपादान कारन कही. तहां अधिष्ठान ज्ञानसे कल्पितकी निवृत्ति होवै है. औ स्वप्नका अधिष्ठान ब्रह्म है. यातें ब्रह्मज्ञान बिना अज्ञानीकू जागरनमें स्वप्नकी निवृत्ति नही हुई चाहिये.

११३ अन्य संका:— जैसे स्वप्नका अधिष्ठान ब्रह्म, औ उपादान कारन अविद्या है; तैसे वेदांत सिद्धांतमें जागृतके व्यावहारिक पदार्थनका बी अधिष्ठान ब्रह्म है. औ उपादान कारन अविद्या है. यातें जागृतके पदार्थनकू व्यावहारिक कहै हैं; औ स्वप्नकू प्रातिभासिक कहै हैं. ऐस भेद नही हुवा चाहिये. का. हेतें, दोनूँका अधिष्ठान ब्रह्म है; औ उपादान कारन अविद्या है. यातें जागृत स्वप्न दोनूँ व्यावहारिक हुये चाहिये; अथवा दोनूँ प्रातिभासिक हुये चाहिये.

३१४ सो दोनूं संका बनै नहीं:- काहेतें, प्रथम संकाका यह समाधान है:- निवृत्ति दो प्रकारकी होवै है. यह पूर्व व्या-
ति निरूपनमें कही है. कारन सहित कार्यका विनासरूप अत्यंत
निवृत्ति तौ स्वप्नकी जागृतमें ब्रह्मज्ञान विना बनै नहीं, परंतु
दंडके प्रहारतें जैसे घटका मृत्तिकामें लय होवै है; तैसे स्वप्नकी
हेतु जो निद्रा दोष ताके नासतें, वा स्वप्नकी विरोधी जागृतकी
उत्पत्तिमें, अविद्यामें लयरूप निवृत्ति स्वप्नकी ब्रह्मज्ञान विना
संभवै है.

३१५. और जो संका करे, "जागृत स्वप्न दोनूं समान हुये
चाहिये," सो बनै नहीं. काहेतें, जागृतके देहादिक पदार्थनकी
उत्पत्तिमें तौ अन्य दोष रहित केवल अनादि अविद्याही उत्पादान
कारन है. औ स्वप्नके पदार्थनमें तौ सादि निद्रा दोष बी अवि-
द्याका सहायक हैं. यातें अन्य दोष रहित केवल अविद्या जन्य
व्यावहारिक कहिये है. औ सादि दोष सहित अविद्या जन्य
प्रातिभासिक कहिये है. स्वप्नके पदार्थ निद्रा दोष सहित अवि-
द्या जन्य होनेतें प्रातिभासिक है. औ जागृतके पदार्थ अन्य दोष
रहित अविद्या जन्य होनेतें व्यावहारिक कहिये हैं. इस रीतिसें स्व-
प्नके पदार्थनमें जागृत पदार्थनमें विलक्षणता है, परंतु यह संपूर्ण
तीन प्रकारकी सत्ता मानिके स्थूल दृष्टिसें कही है. विचार दृष्टिसें
तौ तीनि प्रकारकी सत्ता बनै नहीं. औ जागृत स्वप्नकी परस्पर
विलक्षणता बी बनै नहीं.

३१६. यद्यपि वेदांत परिभाषादिक ग्रंथनमें पूर्व प्रकारतें
व्यावहारिक औ प्रातिभासिक पदार्थनका भेद कहा है, यातें
तीनि सत्ता मानी हैं. तैसे विद्यारत्न्य स्वामीने बी तीनि सत्ता मानी
है. काहेतें, यह प्रसंग तिन्होंने लिखा है:- दो प्रकारके देहादि-

क पदार्थ हैं:— एक तौ ईश्वर रचित हैं, सो बाह्य हैं. औ दूसरे जीवके संकल्प रचित हैं, सो मनोमय कहिये हैं, औ अंतर हैं. तिन दोनूमें जीव संकल्पते रचित अंतर मनोमय साछो भास्य हैं. औ ईश्वर रचित बाह्य हैं; सो प्रमाता प्रमानके विषय हैं. औ अंतर मनोमय देहादिकही जीवकूं सुष दुषके हेतु हैं; औ बाह्य जो ईश्वर रचित हैं, सो सुष दुषके हेतु नहीं. यातें मनोमय पदार्थनकी निवृत्ति मुमुक्षुकूं अपेछित है. औ बाह्य प्रपंच सुष दुषका हेतु नहीं, यातें ताकी निवृत्ति अपेछित नहीं. जैसे दो पुरुषनके दो पुत्र विदेसमें गये होवैं, तिनमें एकका पुत्र मरि जावै, एकका जीवता होवै, सो जीवता पुत्र बड़ी विभूतिकूं प्राप्त होयके किसी पुरुष द्वारा अपने पिताकूं अपनी विभूति प्राप्तिका, औ द्वितीयके मरनका समाचार भेजै. तहां समाचार सुनावन वाला दुष्ट होवै, यातें जीवते पुत्रके पिताकूं कहै तेरा पुत्र मरी गया. औ मरे पुत्रके पिताकूं कहै तेरा पुत्र सरीरतें निरोग है, बड़ी विभूतिकूं प्राप्त हुवा है; थोड़े कालमें हस्ती आरूढ बडे समाजतें आवैगा. ता वंचक वचनकूं सुनिके जीवते पुत्रका पिता रोवै है, बडे दुषको अनुभव करै है. औ मरे पुत्रका पिता बडे हरषकूं प्राप्त होवै है. इस रीतिसे देसांतर विषे ईश्वर रचित पुत्र जीवै है, तौ बी मनोमय पुत्र मरि गया यातें दुष होवै है. ईश्वर रचित जीवतेका सुष होवै नहीं. तैसे दूसरेका ईश्वर रचित पुत्र मरि गया है, ताका दुष होवै नहीं. मनोमय जीवै है, ताका सुष होवै है. यातें जीव सृष्टिही सुष दुषकी हेतु है; ईश्वर सृष्टि सुष दुषकी हेतु नहीं. इस रीतिसे विद्यारन्य स्वामीने जीव सृष्टि औ ईश्वर सृष्टि दो प्रकारकी कही है. तहां जीव सृष्टि प्रातिमासिक है, औ ईश्वर सृष्टि व्यावहारिक है. ऐसे

और ग्रंथकारोंने भी सत्ता तीन प्रकारकी कही है. चेतनकी पर-
मार्थ सत्ता है. औ चेतनसे भिन्न जड पदार्थनकी दो प्रकारकी
सत्ता है. ऐक व्यवहारिक सत्ता, औ दूसरी प्रातिभासिक सत्ता
है. सृष्टिके आदिकालमें ईश्वर संकल्पते उपजे जो केवल अविद्या-
के कार्य, पंच भूत औ तिनके कार्यकी व्यावहारिक सत्ता है.
दोष सहित अविद्याके कार्य स्वप्न सुप्ति रजतादिकनकी प्रातिभा-
सिक सत्ता है. इस रीतिसे जागृत पदार्थनकी व्यावहारिक सत्ता,
औ स्वप्नकी प्रातिभासिक सत्ता कही है.

३१७. तथापि अनात्म पदार्थनकी सर्वकी प्रातिभासिकही
सत्ता है. यार्ते दो प्रकारकीही सत्ता है. चेतनकी परमार्थ सत्ता औ
चेतनसे भिन्न सकल अनात्माकी प्रातिभासिकही सत्ता है. जागृत
स्वप्नके पदार्थनकी किंचित मात्र भी विलक्षणता सिद्ध होवै नही.
या उत्तम सिद्धांतकू प्रतिपादन करै हैं.

चौपाई.

विन सामग्री उपजत यार्ते,
स्वप्न सृष्टि सब मिथ्या तार्ते;
देस कालको लेस न जामें,
सर्व जगत उपजत है तामें.

स्वप्न समान झूठ जग जानहु,
लेस सत्य ताकूं मति मानहु;
जागृत मांहि स्वप्न नहि जैसे,
स्वप्न मांहि जागृत नहि तैसे.

टीका:— देस काल सामग्री बिना स्वप्नके हस्ती पर्वतादिक उपजै हैं, यातें मिथ्या कहिये हैं. तैसे आकासादि प्रपंचकी सृष्टि ब्रह्मतें होवै है. ता ब्रह्मविषे देस कालका लेस बी नही है. स्वप्नविषे हस्ती पर्वतादिकनके योग्य तौ देस काल नही है, तथापि अल्प देस काल है. तैसे आकासादिकनकी सृष्टिमैं अल्प देस काल बी नही है. काहेतें, देस काल रहित परमात्मासैं आकासादिकनकी सृष्टि कही है. इस कारनतें तैत्तिरीय श्रुतिमें आकासादिकनकी क्रमतें सृष्टि कही है. देस कालकी सृष्टि नही कही. औ सूत्रकार भाष्यकारनैं बी देस कालकी सृष्टि नही कही. सृष्टि नाम उत्पत्तिका है. तहां तैत्तिरीय श्रुतिका औ सूत्रकार भाष्यकारका यही अभिप्राय है:—आकासादिक प्रपंचकी उत्पत्ति देस काल सामग्री बिना होवै है; यातें आकासादिक स्वप्नकी नाई मिथ्या है.

३१८ यद्यपि मधुसूदन स्वामीनैं देसकाल साछात अविद्याके कार्य कहे हैं. यातें माया विसिष्ट परमात्मासैं पहली मायाके परिनाम देस काल होवै हैं. तिसतें अनंतर आकासादिकनकी उत्पत्ति होवै है. यातें योग्य देस कालतें आकासादिक प्रपंचकी उत्पत्ति संभवै है.

तथापि मधुसूदन स्वामीका यह अभिप्राय नही:— औ देस काल प्रथम होवै है; औ आकासादिक उत्तर होवै हैं. काहेतें, अतीत कालमें होवै सो प्रथम औ पूर्व कहिये है. औ भविष्य कालमें होवै सो उत्तर कहिये है; जाकूं पाछे कहे हैं, आकासादिकनकी उत्पत्तितें प्रथम देस काल उपजै हैं. या कहनेतें आकासादिकनकी उत्पत्ति कालतें पूर्व काल उपहित परमात्मा देस कालका अधिष्ठान है; यह सिद्ध होवैगा. यातें देस कालकी उत्पत्तिमें

पूर्व कालकी अपेक्षा होवैगी. औ कालकी उत्पत्ति बिना पूर्व काल अतिद्ध है. यातें आकासादिकनतें पूर्व कालमें देस कालादिक होवै हैं; यह कहना बने नहीं. किंतु

मधुसूदन स्वामीका यह अभिप्राय है:— जैसे भूत भौतिक प्रपंच प्रतीत होवै है, तैसे देस काल बी प्रतीत होवै है. औ आत्मासे भिन्न कोई नित्य है नहीं, यातें देस काल नित्य नहीं. औ बिना हुयेकी प्रतीति होवै नहीं. यातें आकासादिकनकी नाई देस कालकी बी उत्पत्ति होवै है. सो देस काल मायाके परिणाम हैं; औ चेतनके विवर्त हैं. जो विवर्त होवै सो किसीका कारन होवै नहीं. “यातें आकासादिक प्रपंचकी उत्पत्तिमें देस कालकूं कारनता बने नहीं. किंवा, कारन प्रथम होवै है, कार्य उत्तर होवै है. आकासादिक प्रपंचतें देस काल प्रथम होवै है, यह कहना बने नहीं. यह वार्ता नेडेही कही आये हैं. यातें बी देस कालकूं आकासादिक प्रपंचकी कारनता बने नहीं. किंतु स्वप्नके पिता पुत्रकी नाई देस काल सहित आकासादिक प्रपंच माया विसिष्ट परमात्मातें उत्पन्न होवै है. औ कोई पदार्थ किसी देसमें किसी कालमें उपजै है, अन्य देसमें अन्य कालमें नहीं उपजै है, इस रीतिसे सारे पदार्थ प्रलय कालमें नहीं उपजै है; सृष्टि कालमें उपजै है. यातें देस कालकूं कारनता प्रतीत बी होवै है. तौ बी जा मायातें देस काल सहित प्रपंचकी उत्पत्ति होवै है; ता मायातेंही देस कालमें कारनता, अन्य प्रपंचमें कार्य-ता प्रतीत होवै है, औ आकासादि प्रपंचके देस काल कारन नहीं. याके विषे

३१९. ऐसी संका होवै है:— बिना हुये पदार्थनकी तौ प्रतीति होवै नहीं; औ सिद्धांतमें अंगीकार नहीं. जो

बिनाहूयेकी प्रतीति मानै; तौ असत व्यातिका अंगीकार होवैगा. औ बिनाहूये बंध्या पुत्र सस सृगादिकनकी प्रतीति हुई चाहिये. यातें बिनाहूयेकी प्रतीति होवै नही. यातें देस कालमें कारनता नही होवै, तौ देस कालमें सर्व पदार्थनकी कारनता मायाके बलतें बी प्रतीति नही हुई चाहिये. औ कारनता देस कालमें प्रतीत होवै है, यातें देस काल सर्व प्रपंचके कारन हैं. औ

जो सिद्धांती ऐसे कहै:— सर्व प्रपंचका कारन ब्रह्म है. ब्रह्मकी कारनता देस कालमें प्रतीति होवै है. औ देस कालमें कारनता नहीं, सोबी बनै नही. काहेतें, जैसे देस कालका अधिष्ठान ब्रह्म है, तैसे सर्व प्रपंचका अधिष्ठान ब्रह्म है. देस कालमेंही ब्रह्मकी कारनता प्रतीत होवै, अन्यमें नही. या कहनेमें कोई हेतु नही. यातें अधिष्ठान ब्रह्मकी कारनता देस कालमें प्रतीत होवै तौ ब्रह्म सर्व प्रपंचका अधिष्ठान है; यातें सर्व प्रपंचमें कारनता प्रतीत हुई चाहिये. किसीमें कारनता, किसीमें कार्यता, ऐसा भेद नही चाहिये. किंवा, देस कालमें कारनता नहीं है. औ ब्रह्ममें कारनता है, सो ब्रह्मकी कारनता देस कालमें प्रतीत होवै है. या कहनेतें अन्यथा व्यातिका अंगीकार होवैगा. काहेतें, अन्य वस्तुकी अन्यरूपतें प्रतीतिकूं अन्यथा व्याति कहै हैं. देस काल कारन नहीं, यातें कारनतें अन्य अकारन है. तिनकी अन्यरूपतें कहिये कारन रूपतें प्रतीत माननेमें अन्यथा व्यातिका अंगीकार होवैगा. औ सिद्धांतमें अन्यथा व्याति अंगीकार नही. जो या स्थानमें अन्यथा व्याति मानै तौ सुक्तिमें अनिर्वचनीय रूपकी उत्पत्ति सिद्धांतमें मानी है, सो निष्कल होवैगी. काहेतें, अन्यथा व्यातिमें दो मत हैं:— एक तो अन्य देसमें स्थित पदार्थकी अन्य देसमें प्रतीति अन्यथा व्याति. जैसे कांता करमें स्थित रजतका सन्मुख सुक्ति

देसमें प्रतीति अन्यथा प्याति. अथवा अन्य पदार्थकी अन्य रूपमें प्रतीति अन्यथा प्याति. जैसे सुक्तिकीही रजत रूपमें प्रतीति अन्यथा प्याति. ऐसे सारे भ्रम स्थलमें अन्यथा प्यातिसे निर्वाह संभव है. अनिर्वचनीय रजतादिकनकी उत्पत्ति कथन असंगत होवैगा. औ

सिद्धांती ऐसे कहै:- विषयके समानाकार ज्ञान होवै है. अन्य वस्तुका अन्य रूपमें ज्ञान संभवै नहीं. यातें रजताकार ज्ञान का विषय बी अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होवै है. या अद्वैत सिद्धांतमें कारनतें अन्य जो देस काल, तिनविषे ब्रह्मकी कारन ताका ज्ञान संभवै नहीं. यातें देस कालमें कारनता जो प्रतीत होवै है. ताका बिना हूयेका अथवा ब्रह्ममें स्थितका भान संभवै नहीं. किंतु देस कालमेंही कारनता है; ताका भान होवै है. इस रीतिसे "आकासादिक प्रपंचके कारन देस काल नहीं" यह कथन असंगत है.

३२० सो संक्रा खनै नहीं. कहतें, ब्रह्मकी कारनता देस कालमें प्रतीत होवै है. जैसे जपा पुष्प संबंधी स्फटिकमें पुष्पकी रक्तता प्रतीत होवै है. अधिष्ठानकी सत्यता स्वप्न कालमें मिथ्या इस्ती-पर्वतादिकनमें प्रतीत होवै है. तहां स्फटिकमें अनिर्वचनीय रक्तताकी उत्पत्तिका अंगीकार नहीं; किंतु पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होवै है. यातें स्वेत स्फटिककी रक्त रूपमें प्रतीत होनेतें रक्तताके ज्ञानमें अन्यथा प्यातिही मानी है. तैसे स्वप्नमें मिथ्या पदार्थनविषे सत्यता प्रतीत होवै, तहां अनिर्वचनीय सत्यता तिन पदार्थनविषे उत्पन्न होवै है. यह कथन तौ सत्य मिथ्या है. इस वचनकी नाई संभवै नहीं. औ बिना हूयेकी प्रतीति होवै नहीं. किंतु स्वप्नके अधिष्ठान चेतनकी सत्यता मिथ्या पदार्थनमें प्रतीत होवै है. यातें मिथ्या पदार्थनकी सत्य रूपमें प्रतीति होनेतें सत्यताके ज्ञानमें

अन्यथा प्यातिही मानी है. तैसे अधिष्ठान ब्रह्मकी कारनता देस कालमें अन्यथा प्यातिसें प्रतीत होवै है. और

३२१ जो ऐसे कहैं:— इतने स्थानमें अन्यथा प्याति मानैं ती सारे भ्रममें अन्यथा प्यातिही मानो चाहिये. सो संका बनै नही. काहेतें. सुक्ति रजतादिकनमें अन्यथा प्याति माननेमें यह दोष कहा है:— विषयतें विलछन ज्ञान बनै नही. औ जहां स्फटिकमें रक्तताका ज्ञान होवै, तहां रक्त पुष्पका स्फटिकत संबंध है. यातें स्फटिक संबंधी पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीतें होवै है. काहेतें अंतःकरनकी वृत्ति जब रक्त पुष्पाकार होवै; ताही वृत्तिका विषय रक्त पुष्प संबंधी स्फटिक है. यातें पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होवै है. औ सुक्तिका ती रजत रूपतें ज्ञान संभवै नही. काहेतें, सुक्ति देसमें अनिर्वचनीय, तथा व्यावहारिक रजत, ती अन्य मतमें है नही, किंतु सुक्ति है. ता सुक्तिके संबंधसें सुक्तिके समानाकार ही अंतःकरनकी वृत्ति होवैगी. रजताकार अंतःकरनकी वृत्ति होवै नहीं. यातें अविद्याका परिणाम चेतनका विवर्त अनिर्वचनीय रजत, औ ताका ज्ञान दोनूं उत्पन्न होवै हैं. औ स्फटिकमें रक्तता प्रतीत होवै, तहां वृत्तिका संबंध स्फटिक औ रक्त पुष्प दोनूंसें होवै हैं. रक्त पुष्पके संबंधतें रक्ताकार वृत्ति होवै है. ता वृत्तिका स्फटिकतें बी संबंध है. औ स्फटिकमें रक्तताकी छाया है. यातें पुष्पका धर्म रक्तता स्फटिकमें, ताही वृत्तिका विषय है. इस रीतिसें,

जहां दो पदार्थनका संबंध है, तहां एकके धर्मकी दूसरेमें प्रतीत संभवै है. तहां अन्यथा प्यातिही संभवै है. जहां दोनूं पदार्थनका संबंध नही, तहां अन्यथा प्याति नही, किंतु अनिर्वचनीय प्याति है. जैसे पुष्प संबंधी स्फटिकमें पुष्पकी रक्तता प्रतीत होवै है. तैसे स्वप्नके हस्ती पर्वतादिकनका बी अधिष्ठान चेतनतें संबंध

है. यार्तें चेतनका धर्म सद्यता बी चेतन संबंधी हस्ती र्वतादिकन-
में प्रतीत होवै है; सो अन्यथा व्याति है. तैसे अधिष्ठान चेतनका
धर्म कारनता अधिष्ठान चेतन संबंधी देस कालमें प्रतीत होवै है.
३२२ और जो पूर्व संका करी, “अधिष्ठान चेतनका संबंध
सर्व प्रपंचतें है. जो संबंधीका धर्म अन्यथा व्यातिसें अन्यमें प्रतीत
होवै, ती चेतनकी कारनता सर्व प्रपंचमें प्रतीतमें हुई चाहिये.” सो
संका बनै नही. काहेतें, जैसे स्वप्नमें दो सरीर उत्पन्न होवै है.
एक सरीर पितारूप प्रतीत होवै, औ दूसरा सरीर पुत्ररूप प्रतीत
होवै है. तहां दोनूं सरीरनका स्वप्नके अधिष्ठान चेतनतें संबंध बी
है. तथापि पिता सरीरमें अधिष्ठान चेतन कारनता प्रतीत होवै
है, औ पुत्र सरीरमें कारनता प्रतीत होवै नही; किंतु पिता नन्य
पुत्र है. इस रीतिसें पुत्र सरीरमें कार्यता प्रतीत होवै है. इस रीति
सैं अधिष्ठान चेतनसैं संबंध ती सर्वका है. तथापि देस कालमें
चेतन धर्म कारनताकी प्रतीति होवै है; औरनमें कार्यताकी प्र-
तीति होवै है. अथवा

अधिष्ठान चेतन असंग है. सो कीसीका परमार्थत कार-
न नही. मायामें आभास यद्यपि कारन हैं, तथापि आभास-
का स्वरूप मिथ्या होवै है. जो आपही मिथ्या होवै सो दूसरैका
कारन बनै नही. यार्तें परमात्माविषे प्रपंचकी कारनता होवै, तो वाकी
देस कालमें भ्रमतें प्रतीति संभवै, सो परमात्माविषे कारनता है नही.
परमात्मा कारनता दिक धर्म रहित असंग है. ताकी कारनता देस का-
लमें प्रतीत होवै है; यह कहना. संभवै नही. किंतु मायाकृत अनिर्वच-
निय देस काल अनिर्वचनीय कारनताबोल होवै हैं. औ परमार्थसे
देस काल कारन नही. जैसे पुत्रहीन पुरुष स्वप्नमें पुत्र पौत्र दो-
नूवाकूं देखै; तहां पुत्र पौत्र सरीर अनिर्वचनीय होवै है. औ

पुत्र सरिरमें पौत्र सरिरकी अनिर्वचनीय कारनता होवै है. तहां परमार्थमें पुत्र सरिर औ पौत्र सरिरका परस्पर कार्य कारन भाव नही होवै है. तैसे अनिर्वचनीय कारन देस काल प्रतीत होवै है. परमार्थमें देस काल औ आकासादिक प्रपंचका कार्य कारन भाव है नही. इस रीतिसे देस काल सामग्री बिना जागृत प्रपंचकी उत्पत्ती होवै है. याते स्वप्नकी नाई जागृत बी मिथ्या है. और जैसे स्वप्नके स्त्री पुत्रादिक स्वप्नमेंही सुष दुषके हेतु हैं; जागृतमें तिनका अभाव है. तैसे जागृतके पदार्थनका स्वप्नमें अभाव होवै है. दोनू सम है. और

३२३ जो ऐसैं कहैं:— जागृतमें स्वप्न होयके फिरि जागृत होवै, तहां पहली जागृतके जो पदार्थ हैं; सोई स्वप्न व्यवहित दूसरे जागृतमें रहै हैं. औ प्रथम स्वप्नके पदार्थ दूसरे स्वप्नमें नही रहै हैं. याते स्वप्नके पदार्थनतैं जागृतके पदार्थ विलक्षण है.

सो संका बी सिद्धांतके अज्ञानी मूढनकी दृष्टिमें होवै है. काहेतैं, ऐसी मूर्धनकी दृष्टि है. संसार प्रवाह अनादि है, तामें जीवनकूं जागृत स्वप्न सुषुप्ति होवै हैं, जागृत कालमें स्वप्न सुषुप्ति नष्ट होवै हैं, औ स्वप्न कालमें जागृत सुषुप्ति नष्ट होवै है, तैसे सुषुप्ति काल में जागृत स्वप्न नष्ट होवै है, परंतु स्वप्न सुषुप्ति होयै, तब जागृत कालके स्त्री पुत्र पसु धनादिक दूरि होवैं नही; किंतु बने रहैं तिनका ज्ञानही दूरी होवै है. फिरि जागृत होवै तब प्रथम जागृतके विद्यमान पदार्थनका ज्ञान होवै है. यह अज्ञानी मूर्धनकी दृष्टी है. औ

३२४ सिद्धांत यह है:— सारे पदार्थ चेतनका विवर्त है; अविद्याका परिणाम है. याते सुक्ति रजतकी नाई जिस कालमें जो पदार्थ प्रतीत होवै, तिस कालमें अधिष्ठान चेतन आश्रित

अविद्याका द्विविध परिणाम होवै है, अविद्याके तमो गुण अंशका घटा-
 दि विषयरूप परिणाम होवै है, औ अविद्याके सत्वगुणका ज्ञानरूप
 परिणाम होवै है, यद्यपि चेतनकूं ज्ञान कहै हैं, यातें सत्वगुणका
 परिणाम ज्ञान है, यह कहना बने नहीं, तथापि सारै व्यापक
 चेतन ज्ञान नहीं, किंतु साभास वृत्तिमें आरूढ चेतनकूं ज्ञान कहै
 हैं, यातें चेतनमें ज्ञान व्यवहारकी संपादक वृत्ति है, इस रीतिसे
 चेतनमें ज्ञानपनैकी संपादक वृत्ति है, इस रीतिसे चेतनमें ज्ञान
 पनैकी उपाधि वृत्ति है, ताकेविषे बी ज्ञान सब्दका प्रयोग होवै
 है, जैसे लोकमें कहे हैं; “घटका ज्ञान उत्पन्न हुवा पटका ज्ञान
 नष्ट हुवा,” तहां वृत्तिमें आरूढ चेतनका तौ उत्पत्ति नास संभवे
 नहीं, वृत्तिके उत्पत्ति नास होवे है; औ ज्ञानके उत्पत्ति नास कहै
 हैं, यातें वृत्तिमें बी ज्ञान सब्दका प्रयोग होवै है, सो वृत्तिरूप ज्ञान
 सत्वगुणका परिणाम है; यह कहना संभवे हैं, ता वृत्तिरूप परि-
 नाममें चेतनका अभास होवै है, घटादिक विषयरूप परिणाममें
 चेतनका अभास होवै नहीं, काहेतैं विषय औ वृत्ति यद्यपि दोनूं
 अविद्याके परिणाम हैं; तथापि घटादिक विषय तौ अविद्याके
 तमोगुणका परिणाम है; यातें मलिन है, तिनमें आभास होवै
 नहीं, औ वृत्ति सत्वगुणका परिणाम स्वच्छ हैं, तामें आभास होवै है,
 इस रीतिसे वृत्तिकूं चेतनके आभास ग्रहनकी योग्यता होनैतें,
 वृत्ति अवच्छिन्न चेतनकूं ज्ञान कहै हैं; औ साछी कहैं है, घटा-
 दिक विषयकूं आभास ग्रहनकी योग्यता नहीं, इस कारनतैं वि-
 षय अवच्छिन्न चेतन ज्ञान नहीं, औ साछी बी नहीं, इस रीतिसे
 जागृतके पदार्थ औ तिनका ज्ञान दोनूं साथिही उत्पन्न होवै हैं,
 औ साथिही नष्ट होवै हैं, यह वेदका गुढ सिद्धान्त है, यातें
 जागृतके पदार्थ दूसरी जागृतमें रहै हैं; यह कहना संभवे नहीं,

३२९ यद्यपि स्वप्नमें जागे पुरुषकूं ऐसी प्रतिभिज्ञा होवै है जो पूर्व पदार्थ थे सोई यह पदार्थ हैं. यातें जागृतके पदार्थनका ज्ञानके समकाल उत्पत्ति नास नही होवै है ; किंतु ज्ञानसे प्रथम विद्यमान होवै हैं; औ ज्ञान नासतें अनंतर बी रहै हैं.

तथापि जैसे स्वप्नके पदार्थ तिस छनमें उत्पन्न होवै हैं; औ ऐसे प्रतीत होवै हैं, मेरे जन्मसे बी प्रथम उपजै ये पर्वत समुद्रादिक हैं ; तहां तत्काल उपजे पदार्थनमें बहुकाल स्थिरताकी भांति होवै है. यातें जा अविद्याने मिथ्या पर्वत समुद्रादिक उपजाये हैं ; तिसी अविद्यासे बहुकाल स्थिरता औ स्थिरताकी प्रतीति अनिर्वचनीय उपजै है. तैसें जागृतके पदार्थन विषे बी अनेक दिन स्थिरता है नहीं ; किंतु अविद्या बलसे मिथ्या स्थिरता बी तिन पदार्थनके साथे उपजिके प्रतीत होवै है. और

जो ऐसे कहै:- स्वप्नके पदार्थ साछात अविद्याके परिणाम हैं; औ जागृतके पदार्थ साछात् आविद्याके परिणाम नहीं. किंतु घटकी उत्पत्ति दंड चक्र कुलालसें होवै है ; तैसे सर्व पदार्थनकी उत्पत्ति अपने अपने कारनसें होवै है ; साछात अविद्यासें नहीं. जो साछात अविद्याके परिणाम होवैं, तौ आकासादिक क्रमसें पंच भूतनकी उत्पत्ति, औ पंचोकरन तिनसें ब्रह्मांडकी उत्पत्ति श्रुतिमें कही है ; सो असंगत होवेगी. यातें ईश्वर सृष्टि जागृतके पदार्थ अपने अपने उपादानके परिणाम हैं. अविद्याके साछात परिणाम नहीं. स्वप्नके तौ सारे पदार्थ अविद्याके परिणाम हैं. तिनका एक अविद्या उपादान होनैतें, तिन पदार्थनकी औ तिनके ज्ञानकी एक अविद्यासें, एक कालमें उत्पत्ति संभवै है. जागृतके पदार्थ भिन्न भिन्न कारनसें उत्पन्न होवै हैं. कार्यतें पहली कारन होवै है. औ कारनमें कार्यका लय होवै है. यातें घटकी उत्पत्तिसें प्रथम,

औ घट नासते आगे मृत्पिंड रहै है। इस रीतिसे कोई पदार्थ अल्प काल स्थिर, औ कोई अधिक काल स्थिर कार्य कारन है ; तैसे स्वप्नके नहीं।

३२६ सो संका बनै नहीं। काहेतैं, जागृतके पदार्थनकी नाई स्वप्नके पदार्थनविषे बी कार्य कारन भाव प्रतीत होवै है। जैसे किसीकूं ऐसा स्वप्न होवै:- मेरी गडके बछा हुवा है, अथवा मेरी स्त्री के पुत्र हुवा है। तहां गड औ स्त्रीविषे कारनताकी प्रतीति, औ बहु काल स्थायिताकी प्रतीति होवै है। वत्स औ पुत्रविषे कार्यता औ अल्पकाल स्थिरता प्रतीत होवै है। औ सारे समकाल हैं। कोई किसीका कारन, नहीं; किंतु गड वत्स स्त्री आदिकनका अविद्याही उपादान है। तैसे जागृतविषे बी कोई अधिक काल स्थायि कारन रूपतैं; कोई न्यून काल स्थायि कार्यरूपतैं प्रतीत स्वप्नकी नाई होवै। कोई किसीका परस्पर कार्य कारन नहीं; किंतु साछात अविद्याके कार्य हैं। और

३२७ श्रुति विषे जो क्रमतैं सृष्टि कही है; तहां सृष्टि प्रतिपादनमें श्रुतिका अभिप्राय नहीं; किंतु अद्वैत बोधनमें अभिप्राय है। सारे पदार्थ परमात्मासे उपजे हैं; यातैं ताके विवर्त हैं। जो जाका विवर्त होवै सो ताकाही स्वरूप होवै है। यातैं सारा नाम रूप ब्रह्मतैं पृथक् नहीं; ब्रह्मही है। इस अर्थ बोधन करनेकूं सृष्टि कही है। सृष्टिका और प्रयोजन नहीं। तहां क्रमका जो कथन है, सो स्थूल दृष्टिकूं विपरीत क्रमतैं लय चिंतनके निमित्त है। ताका बी अद्वैत बोधही प्रयोजन है। यातैं क्रम कथनमें बी अभिप्राय नहीं। सृष्टिमें क्रम नहीं है। किंतु सारे पदार्थ एक अविद्यासे उपजे हैं। तिनका परस्पर कार्य कारन भाव, औ पूर्व उत्तर भाव अविद्याकृत स्वप्नकी नाई मिथ्या प्रतीत होवै है। औ श्रुतिमें तिनकी

आपसमें कार्य कारनता, औ पूर्व उत्तरता कही है; सो लय चितनके निमित्त कही है. ध्यानमें यह नियम नहीं. जैसा स्वरूप होवै तैसाही ध्यान होवै है. यातें जागृतके पदार्थनका आपसमें कारन कार्य भाव नहीं. किंतु,

३२८ सारे पदार्थ साछात अविद्याके कार्य हैं, सुक्ति रजतकी नाई वा स्वप्नकी नाई अविद्याकी वृत्ति उपहित साछीतें तिनका प्रकास होवै है. यातें सारे पदार्थ साछी भास्य हैं. औ ज्ञानाकार औ ज्ञेयाकार अविद्याका परिणाम एकही कालमें उपजै है. साथही नष्ट होवै है. यातें जब पदार्थकी प्रतीति होवै, तबही प्रतीतिका विषय पदार्थ होवै है. अन्य कालमें नहीं होवै है. याहीकूं दृष्टि सृष्टि वाद कहै हैं.

या पछमें पदार्थकी अज्ञात सत्ता नही ज्ञात सत्ता है. अद्वैत वादमें यह सिद्धांत पछ है. या पछमें दो सत्ता हैं ; तीनि नहीं. काहेतें, अनात्म पदार्थ सारे स्वप्नकी नाई प्रातिभासिक हैं. प्रतीति कालसे भिन्न कालमें आनात्माकी सत्ता नहीं. यातें तीसरी व्यावहारिक सत्ता नहीं. या पछमें सारे अनात्म पदार्थ साछी भास्य हैं. प्रमाता प्रमानका विषय कोई बी नहीं. काहेतें, अंतःकरण औ इंद्रिय तथा घटादिक, सारी त्रिपुटी औ ज्ञान, स्वप्नकी नाई एक कालमें उपजै हैं ; तिनका विषय विषयो भाव बनै नहीं. जो घटादिक विषय औ नेत्रादिक इंद्रिय, तैसें अंतःकरण, ये ज्ञानतें प्रथम होवै ; तौ नेत्रादि द्वारा अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान प्रमान जन्य होवै. सो अंतःकरण, इंद्रिय, विषय, तानू ज्ञानके पूर्व कालमें हैं नहीं. किंतु ज्ञान सम कालही स्वप्नकी नाई त्रिपुटी उपजै है. यातें त्रिपुटी जन्य ज्ञान कोई बी नही- तथापि ज्ञानविषे स्वप्नकी नाई त्रिपुटी जन्यता प्रतीत होवै है. यातें जागृतके पदार्थ साछी

भास्य हैं. प्रमान जन्य ज्ञानके विषय नहीं यातें वी स्वप्नके समान मिथ्या हैं. किंवा जागृतमें कितने पदार्थनकूं मिथ्यारूप करिके जानै हैं. औरनकूं सत्यरूप करिके ऐसैं जानै हैं:— अनादि कालके पदार्थ हैं; तिनमें कोई नष्ट होवै हैं, और तिसके समान उत्पन्न होवै है. ऐसैं प्रपंच धाराका उच्छेद कदै होवै नहीं. जाकूं ज्ञान होवै है, ताकूं प्रपंचकी प्रतीति होवै नहीं. औरनकूं प्रपंचकी प्रतीति होवै है. ता ज्ञानके साधन वेद गुरु हैं. तिनतें परम सत्यकी; प्राप्ति होवै है ऐसी प्रतीति जागृतमें होवै है, तहां किसी पदार्थमें मिथ्यापना, किसीमें नास, किसीमें उत्पत्ति, वेद गुरुतें परम पुरुषार्थकी प्राप्ति, ये सारी अविद्याकृत स्वप्नकी नाई मिथ्या है. वासिष्ठमें ऐसे अनंत इतिहास कहै हैं. छनमात्रके स्वप्नमें बहु काल प्रतीत होवैं; औ जागृतकी नाई स्थाई पदार्थ प्रतीत होवै. औ तिनतें बहुकाल भोग होवैं; यातें जागृत पदार्थकी स्वप्नतें किंचित विलक्षणता नहीं. किंतु आत्मभिन्न सर्व मिथ्या है.

३२९

सिष्यउवाच

दोहा

लाष हजारन कल्पको, यह उपज्यो संसार;

यातें ज्ञानी मुक्त व्है, वंधे अज्ञ हजार. ११

झूठो स्वप्न समान जो, छन घटिका व्है जाम;

बद्ध कौन को मुक्त है, श्रवनादिक किह काम. ११

टीका:— ईश्वरसृष्टि अनंत कल्पतें अनादि है. तामें ज्ञानी मुक्त होवै है. अज्ञानीकूं बंध रहै है. जो स्वप्न समान होवै तो स्वप्न एक छन घड़ी तथा पहर होवै है; तैसैं संसार वी छन अथवा घड़ी वा पहर काल, वा किंचित अधिक काल होवैगा. स्व-

प्रकी नाई स्वल्पकाल स्थायि संसार होवै; तौ अनादि कालका बंध नही होवैगा. बंध निवृत्तिरूप मोछके निमित्त श्रवणादिक साधन निष्फल होवैगे.

यद्यपि पूर्व उक्त सिद्धांतमें, बंध मोछ वेद गुरु अंगिकार नहीं. किंतु चेतन नित्य मुक्त है. अविद्याके परिणाम चेतनमें नाना विवर्त होवै है. ताते आत्मरूपकी किंचित मात्र बी हानी नहीं. आत्मा सदा असंग एक रस है. आज तोडी कोई मुक्त हुवा नहीं; आगे होवै नहीं; किंतु चेतन नित्य मुक्त है. अविद्या औ ताके परिणाम-का चेतनसे किसी कालमें संबध नहीं. याते बंध औ वेदगुरु श्रवणादिक; औ समाधि तथा मोछ, इनकी प्रतीति बी स्वप्नकी नाई अविद्या जन्य है; याते मिथ्या है. इनविषे बहुकाल स्थायिता बी अविद्या जन्य है. तथापि या सिद्धांतकूं नहीं जानिकै स्थूल दृष्टिका प्रश्न है.

३३०

गुरुवाक्य

दोहा.

अग्रध देवकूं स्वप्नमें, भ्रम उपज्यो जिहि रीति;

सिष तोकूं यह उपजी, बंध मोछ परतीति. १२

टीका.— हे सिष्य, जैसे निद्रा दोषते स्वप्नमें, अध्यापक अध्ययन, वेदसास्त्र, पुरान, धर्मसास्त्र, औ अध्ययन कर्त्ता, कर्म, औ तिनका फल प्रतीति होवै है. औ तिन सर्व पदार्थनमें सत्यताकी भांति होवै है. तथापि सो स्वप्नके सारे पदार्थ मिथ्या हैं. तैसे जागृत के सारे पदार्थ मिथ्या हैं. तिनविषे सत्यता प्रतीति भ्रम है. दोहे में बंध मोछ ग्रहनते सर्व अनात्माका ग्रहन है. जैसे तेरेकूं हम गुरु प्रतीति होवै हैं; वेद अर्थका बंध विघातक उपदेस करै हैं;

सो तेरेकूं मिथ्या प्रतीति है, जैसे अग्रध देवकूं स्वप्नमें मिथ्या प्रतीतिके विषय, गुरु वेदादिक अनिर्वचनीय उपजे हैं तैसे तेरी प्रतीतिके विषे मेरेसे आदिलेके सारे अनिर्वचनीय मिथ्या हैं. सो.

३३१. अग्रध देवका ऐसा स्वप्न हुवा है:— एक अग्रध नाम देवता अनादि कालका निद्रामें सोवता हुवा स्वप्नकूं देवता भया. ता स्वप्नमें तिस पुरुषकूं ऐसी प्रतीति हुई:—जो मैं चंडाल हूं, औ महा दुषी हूं, औ अस्थि मज्जा रुधिर त्वचा मांस मेद वीर्यरूप सप्तधातुसें मेरा मुष भन्या है. औ महा घोर भयंकर सर्प हस्ती आदिकासें युक्त जो वन, ताकेविषे मैं भ्रमन करूं हूं. सो देवता भ्रमन कर्ता हुवा ता वनमें अर्गत अस्थान देवता हुवा. कहूं नाना भयंकर प्राणी सन्मुष भछन करनेकूं धावन करै हैं. औ कहूं राधि रुधिर से भरे कुंड हैं; तिन्हमें पड़े प्राणी हाहाकार सद्द करे हैं. औ कहूं लोहेके तप्त स्तंभ हैं, तिन्हसे बंधे पुरुष रोवै हैं. औ कहूं तप्त बालू युक्त मार्ग होइके नम्र पाद पुरुष जावै हैं. औ तिन्ह पुरुषनकूं राजभट लोहमय दंडनसें ताडना करै हैं. इस रीतिसें नाना जो भयंकर स्थान हैं, तिनकूं सो देवता देवता हुवा. औ कदाचित आप बी अपराध करिके स्वप्नमें तिन्ह दुषनकूं प्राप्त होता भया. औ

कहूं दिव्य स्थान देवता हुवा तिन्ह स्थाननमें उत्तम देव विराजै हैं. तिन्ह देवनके दिव्य भोग हैं. अमृतके दर्शन मात्रसें तिन्हकूं तृप्ति रहै हैं. छुधा तृषाकी बाधा तिन्ह देवनकूं होवै नहीं. औ मल मुत्र रहित जिनका प्रकासमान सरिर है. औ उत्तम विमानमें स्थित होयके कोई देवरमन करै हैं. सो विमान वा देवकी इच्छाके अनुसार गमन करे है. औ कहूं रंभा उर्वसीसे आदिलेके अप्सरा नृत्य करै हैं. तिन्हके संपूर्ण अंग दोष रहित

हैं. औ संपूर्ण स्त्री गुनयुक्त हैं. उत्तम सुगंध तिन्हके सरीरसे काम की प्रकासक आवै हैं. औ कहूं तिन्हसे देव रमन करे हैं. औ कदाचित आप वी देवभावकूं प्राप्त होयके, तिन्हसे बहुत काल रमन करै है. औ कदाचित् तिन्ह अप्सरानसे दिव्य स्थानमें रमन करता हुवा, अकस्मात् रुधिर मल पूरित जो कुंड हैं; तिन्हविषे मज्जन करै है. औ,

एक स्थानमें सर्वका अधिपति पुरुष स्थित है. ताके आज्ञाकारी अनुचर ताके आगे स्थित हैं. कितने पुरुषनकूं सो अधिपति औ ताके अनुचर सौम्यरूप प्रतीत होवै हैं. औ कितने पुरुषनकूं महा भयंकर रूप प्रतीत होवै हैं. औ ता वनमें स्थित पुरुषनकूं कर्मके अनुसार फल देवै हैं. इस रीतिसे अग्रधनाम देवता स्वप्न कालमें नाना जो स्थान हैं, तिन्हकूं देषता हुवा, औ कहूं अन्य स्थानमें ब्राह्मन वेदकी ध्वनी करै हैं. औ कहूं यज्ञ सालामें उत्तम कर्म करै हैं. औ कहूं उत्तम नदी वहै हैं. तिन्हमें पुण्यके निमित्त लोक स्नान करै हैं. औ कहूं ज्ञानवान आचार्य सिष्यनकूं ब्रह्म विद्याका उपदेस करै हैं. ता ब्रह्मविद्याकूं प्राप्त होयके ता वनसे निकसि जावै हैं.

इस रीतिसे स्वप्नविषे अग्रध नाम देवता छनमात्रमें नाना आश्चर्यरूप पदार्थ ता वनमें देषता हुवा. ताकूं ऐसी प्रतीति स्वप्नमें हुई:— जो मैं अनंत कालका या वनमें स्थित हूं. या वनका कदी उच्छेद होवै नहीं. कदाचित् बागवान च्यारि मुषनसे नाना बीज निकासिके बनकी उत्पात्ति करै है. औ जल सेचनसे पालन करै है. औ कदाचित घोर हास्य करिके मुषसे अग्नि निकासिके बनका दाह करै है. बनकी उत्पत्तिके संगि मेरी उत्पात्ति होवै है. औ बनकी दाह संगि मेरा दाह होवै है. औ सर्व बनका दाह

करिके सो बागवान एकही रहे है. ताके सरीरमें बनके बीज रहे हैं. यह प्रतीति स्वप्न वेदके श्रवणसें ता अग्रध देवताकूं स्वप्न ही विषे हुई. तब,

३३२. बारंवार अपना जन्म मरन सुनिके ताने विचार किया, जो किसी प्रकारसे बनके बाहरि निकसी जाऊं. औ बनके बाहरि नही बी निकसूं, तौ बी चांडाल भाव मेरा दूर होय जावै. औ देव भाव सदा बन्या रहै. सो और तौ कोई उपाय बनतैं निकसनेका है नहीं. ब्रह्म विद्याके उपदेस करने वाले आचार्य अपनैं सिष्यनकूं बनके बाहरि निकासैं हैं. यह विचारिके आचार्यकूं स्वप्न कालमें ही सो अग्रध देवता प्राप्त हुवा. सो विधिपूर्वक प्राप्त हुवा जो सिष्य, ताकूं आचार्य देवत्वानीरूप मिथ्या ग्रंथ उपदेस करता हुवा.

३३३. संस्कृत ग्रंथ जो मिथ्या आचार्यनैं मिथ्या सिष्यकूं उपदेस किया, ता ग्रंथकूं भाषा करिके लिखे हैं. संस्कृत ग्रंथके भाषा करनेमें मंगल करै हैं. कोहैं मंगल करनेतैं जो ग्रंथकी समाप्तिके प्रतिबंधक विघ्न हैं, तिन्हका नास होवै है. विघ्न नाम पापका है. पापतैं सुभ कार्यकी समाप्ति होवै नहीं. ता पापका मंगलतैं नास होवै है. औ जो पाप रहित होवै सो बी ग्रंथके आरंभमें मंगल अवश्य करै. कोहैं जो ग्रंथ आरंभमें मंगल नही किया होवै, तौ ग्रंथकर्ता विषे पुरुषनकूं नास्तिक आति होयके, ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं.

सो मंगल तीनै प्रकारका है. एक वस्तु निर्देसरूप है, औ दूसरा नमस्कार रूप है, औ तीसरा आसिर्दारूप है. सगुन अथवा निर्गुन जो परमात्मा सो वस्तु कहिये. है ताके कीर्तिनका नाम वस्तु निर्देस कहिये है. अपना अथवा सिष्यनका जो वां-

वस्तु ताके प्रार्थनका नाम आसिर्वादरूप मंगल कहिये । सो अपने वांछितका प्रार्थन चतुर्थ दोहेमें स्पष्ट है. सिष्यके इष्टका प्रार्थन पंचम दोहेमें स्पष्ट है.

३३४. गनेस औ देवीकूं ईश्वरता पुरानमें प्रसिद्ध है. यातें अनीश्वरका चिंतन नहीं. औ पुरानमें गनेसका जो जन्म है, सो जीवकी नाई कर्मका फल नहीं. किंतु राम कृष्णादिकनकी नाई भक्त जनके अनुग्रह वास्ते परमात्माकाही आविर्भाव होवै है; यह व्यास भगवानका परम अभिप्राय है. या स्थानमें यह रहस्य है:— परमार्थ दृष्टिसैं जीव वो परमात्मासैं भिन्न नहीं. परंतु जन्म मर-नादिक बंधका आत्माविषे जो अध्यास सो जीवका जीव पना है. सो जन्मादिक बंध गनेसादिकनकूं आत्मामें प्रतीत होवै नहीं; यातें जीव नहीं. इस रीतिसैं गनेसादिकनकूं ईश्वरता है. यातें ग्रंथके आरंभमें तिन्हका चिंतन योग्य है. नानारूप ईश्वरका जो कथन है, सो सर्वकूं ईश्वरता द्योतन करने वासते है. औ ईश्वर भक्ति औ गुरु भक्ति विद्याकी प्राप्तिका मुख्य साधन है. इस अर्थकूं वो द्योतन करने वासते हैं.

३३५. अथ निर्गुन वस्तु निर्देसरूप मंगल.

दोहा

जा विभु सत्य प्रकासतें, परकासत रवि चंद;
सो साछी मैं बुद्धिको, सुद्धरूप आनंद.

अथ सगुन वस्तु निर्देस मंगल.

दोहा.

नासै विघ्न समूलतै, श्री गनपतिको नाम;
जा चितन बिन व्है नहीं, देवनहूके काम. २

टीका—त्रिपुर वधमें यह वार्ता प्रसिद्ध है.

अथ नमस्काररूप मंगल

सोरठा.

असुरनको संहार, लछमी पारवती पती;
तिन्हे प्रनाम हमार, भजतनकूं संतत भजै. ३

अथ स्ववांछित प्रार्थनरूप आसिर्वाद:

मंगल:

दोहा.

जा सकीकी सक्ति लहि, कौरे ईस यह साज;
मरी बानीमें बसहु, ग्रंथ सिद्धिके काज. ४

अथ सिष्य वांछित प्रार्थनरूप आसिर्वाद.

दोहा.

बंध हरन सुष करन श्री, दादू दीन दयाल;
पढै सुनै जो ग्रंथ यह, ताके हरहु जंजाल. ५

३३६ अथ वेदांत सास्त्र कर्ता आचार्य

नमस्कार:

कवित्व.

वेद वाद वृच्छ बन भेद वादी वायु आय,
 पकर हलाय क्रिया कंटक पसारिकै;
 सरल सु सुद्ध सिष्य कंज पुनि तोरि गोरि,
 सूलनमें फेरत फिरत फेरि फारिकै;
 पेषि सु पथिक भगवान जानि अनुचित,
 अंकमें उठाय ध्याय व्यासरूप धारिकै;
 सूत्रको बनाई जाल बनको विभाग कीन्ह,
 करत प्रनाम ताहि निश्चल पुकारिकै. ६

टीका. जैसे वायु बनमें पैठिकै, वृच्छनकूं हलायकै, तिन्हकै कंटक पसारिकै, सुंदर कमलनकै पुष्पनकूं स्वस्थानसैं तोरिकै, कंटकनविषे भ्रमावै; तिन्ह भ्रमतै पुष्पनकूं देषिकै, पथिककै चित्तमें ऐसी आवै:— जो ये सुंदर कमल या स्थान योग्य नहीं. किंतु-उत्तम स्थान योग्य है. यह विचारिकै तिन्ह पुष्पनकूं उठाइ लैवै, औ फेरि विचार करै, जो आगे वो पवन कंटकन विषे पुष्पनकूं तोडिके भ्रमन करावैगा; यातैं ऐसा उपाय करूं, जातैं फेरि वायु कंटकनमें पुष्पनकूं भ्रमावै नही. यह विचारकै सूत्रके जालसैं कंटक युक्त वृच्छनका विभाग करि देवैं. ता जालसैं पुष्पनका कंटकन में प्रवेस होवै नही.

३३७. तैसें भेद वादी आचार्यरूप जो वायु है, सो वेदरूपी बनमें वाद कहिये अर्थवादरूप जो कंटक सहित वृच्छ हैं, तिन्हतैं सकाम कर्मरूप कंटक प्रवर्त करिकै, सरल कहिये कपट रहित औ सुसुद्ध कहिये अति सुद्ध रागादि दोष रहित जो सिष्यरूप

कमल पुष्प, तिन्हकूं समादिरूप जो स्वस्थान तासों तोरकै सकाम कर्मरूप कंटकनविषे भ्रमावर्तें देखिकै, पथिक समान व्यापक वि-
स्नुनैं विचार किया; जो यह सुद्ध पुरुष या स्थान जोग नहीं हैं।
किंतु मेरै स्वरूपकूं प्राप्त होनै योग्य है। यह विचारिकै व्यासरूप
धारिकै, तिन्ह सिष्यनकूं उपदेसरूप अंकमें स्थापन किया। जैसे
पुरुषके अंकमें स्थित पुष्पकूं वात उडावने विषे समर्थ नहीं,
तैसे ब्रह्मनिष्ठ आचार्यकै उपदेसमें स्थित पुरुषनकूं भेदवादि
बहकावनैमें समर्थ नहीं। यातैं उपदेसही अंक कहिये गोद है।
फेरि व्यासभगवाननैं विचार किया जो, भेदवादि और पुरुषनकूं
आगै बी सकाम कर्मरूप कंटकनमें भ्रमावर्तै। यातैं ऐसा उपाय
होवै, जाते आगे सिष्य भ्रमै नहीं। यह विचारिके सूत्ररूपी जालसैं
बेदके वाक्यरूप वृत्तनका विभाग करि दिया।

जैसे बनमें दो प्रकारके वृत्त होवैं; सकंटक औ कंटक रहित,
तिन्हका जालसैं विभाग करि देवै; औ जालतैं पुष्पनका कंटक
सहित वृत्तनमें प्रवेस होवै नहीं। तैसे वेदमें दो प्रकारके वाक्य
हैं। एक तो कर्मकी स्तुति करिकै कर्मविषै बहिर्मुख पुरुषकी
प्रवृत्ति करावै हैं; औ दूसरे कर्मकै फलकूं अनित्य बोधन करिकै
पुरुषकी निवृत्ति करावै हैं। तिन्ह वाक्यनका

३३८. वेदव्यासने विभाग करिके सूत्रनसैं यह बोधन किया:—
जो सर्व वाक्यनका निवृत्तिमें तात्पर्य है। प्रवृत्तिमें किसी
वाक्यका बी तात्पर्य नहीं। जो प्रवृत्ति बोधक वाक्य हैं, तिन्हका
बी स्वभाविक, औ निषिद्ध जो प्रवृत्ति है, तासैं निवृत्ति करिकै,
विहित प्रवृत्तिसे अंतःकरन सुद्ध होयकै, तासैं बी निवृत्ति होयकै,
ज्ञाननिष्ठ पुरुष होवै। इस रीतिसैं निवृत्तिमें तात्पर्य हैं। औ अर्थवाद
वाक्यनैं जो कर्मका फल बोधन किया है। सो गुड जिह्वा न्यायतैं

किया है. फलमें तिनका तात्पर्य नहीं. यह अर्थ सूत्रनसे व्यास-
जीने बोधन किया है. या अर्थकू सूत्रनसे जानिकै पुरुषकी सकाम
कर्ममें प्रवृत्ति होवे नहीं. जैसे सूतका जाल पुष्पनकू कंटकनसे
निरोध करै है; तैसे व्यास भगवानके सूत्र सकाम कर्मनसे निरोध
करै हैं. यातें जालरूप कहै. ६

३३९

दोहा:

कोउक सिष्य उदार मति, गुरुके सरने जाइ;
प्रश्न कियो कर जोरिके, पाद पद्म सिर नाइ. ७

सिष्य उवाच.

दोहा.

भो भगवन मैं कोन यह, संसृति कातैं होइ;
हेतु मुक्तिको ज्ञान वा, कर्म उपासन दोइ ? ८

टीका:— हे भगवन मैं कोनहू ? देह स्वरूप हूं अथवा देहसे
भिन्न हूं ? मैं मनुष्य हूं, औ मेरा सरीर है. यह दो प्रतीति होवे
हैं. यातें मेरेकू संसय है. औ देहसें भिन्न बी जो आप कहो,
तौ मैं कर्त्ता भोक्ता हूं, अथवा अक्रिय हूं ? जो अक्रिय कहो, तौ
बी सर्व सरीर विषे एक हूं, अथवा नाना हूं ? यह प्रथम प्रश्नका
अभिप्राय है. औ

यह संसृत कहिये संसार, ताका कर्त्ता कौन हैं ? याका यह
अभिप्राय है:— या संसारका कोई कर्त्ता है, अथवा आपही होवे
है ! जो कर्त्ता कहो तौ बी कोई जीव कर्त्ता है, अथवा ईश्वर है ?
जो ईश्वर कहो तौ बी एक देसमें सो ईश्वर स्थित है अथवा व्या-
पक है ? जो व्यापक है, तौ बी जैसे व्यापक आकासतैं जीव

भिन्न है, तैसी ता ईश्वरतैं जीब भिन्न है, अथवा भी भिन्न है ! ओ

मुक्तिका हेतु ज्ञान है, अथवा कर्म है, अथवा उपासना है, अथवा दो है ? जो दो कहो, तौ बी ज्ञान कर्म है, अथवा ज्ञान उपासना हैं, अथवा कर्म उपासना हैं ?

३४०

श्रीगुरु वाक्य.

अर्द्ध दोहा.

सत चित आनंद एक तूं, ब्रह्म अजन्म असंग;

टीका:— प्रथम जो सिष्यने प्रश्न किया, ताका उत्तर कहै हैं 'तूं सत चित आनंद स्वरूप है.' या कहनेतैं देहतैं भिन्न कछा. काहेतैं देह असत रूप है, औ जड़ रूप है, औ दुष रूप है. औ कर्ता भोक्ता बी नहीं. काहेतैं,

जाकेविषे दुष होवै, सो दुषकी निवृत्ति औ सुषकी प्राप्ति वास्ते किया करै, सो कर्ता कहिये है. सो तेरेविषे दुष है नहीं; याते दुषकी निवृत्ति वास्ते कियाका कर्ता नहीं. तूं आनंद स्वरूप है. यातैं सुषकी प्राप्तिके निमित्त बी तूं कियाका कर्ता नहीं. जो कर्ता होवै, सोई भोक्ता होवै है. तूं कर्ता नहीं, यातैं भोक्ता बी नहीं. पुन्य पापका जनक जो कर्म है, ताका कर्ता औ सुष दुषका भोक्ता स्थूल सूक्ष्म संघात है; तूं नहीं. तूं संघातका सा-छी है. याहीतैं

३४१ आत्मा एक है, नाना नहीं. जो आत्मा कर्ता भोक्ता होवै, तब तो नाना होवै. काहेतैं कोई सुषी है, कोई दुषी है. औ कर्ता भोक्ता एकही अंगीकार होवै तो एकके सुष होनैतैं तथा दुष होनैतैं, सर्वकूं सुष तथा दुष हुवा चाहिये. याते भोक्ता नाना है, औ आत्मा भोक्ता है नहीं; यातैं एक है.

३४२. सांख्यके मतमें आत्मा कर्त्ताभोक्ता अंगीकार नहीं करके नाना पुरुष जो अंगीकार किये, सो अत्यंत विरुद्ध है. कहिये, यह सांख्यका सिद्धांत है:— सत्त्व रज तम गुणकी सम अवस्थाका नाम प्रधान कहे हैं. सो प्रधान प्रकृति है, विकृति नहीं. विकृति नाम कार्यका है. औ प्रकृति नाम उपादान कारनका है. सो प्रधान महत्त्वका उपादान कारन है, याते प्रकृति है. औ अनादि है, याते विकृति नहीं. औ महत्त्व अहंकार पंच तन्मात्रा, ये सात प्रकृति विकृति हैं. उत्तर उत्तरके प्रकृति हैं, औ पूर्व पूर्वके विकृति हैं. तन्मात्रा बी भूतनके प्रकृति हैं. इस रीतिसे सात प्रकृति विकृति हैं. औ पंच भूत, औ दस इंद्रिय, औ मन, ये सोलह विकृति हैं; प्रकृति नहीं. औ पुरुष प्रकृति विकृति नहीं. काहेते, जो हेतु किसी पदार्थका होवै, तौ प्रकृति होवै, औ कार्य होवै तौ विकृति होवै, सो पुरुष किसीका हेतु नहीं, याते प्रकृति नहीं; औ कार्य नहीं, याते विकृति नहीं; याते पुरुष असंग है. इस रीतिसे सांख्य मतमें पचीस तत्व हैं. तत्त्व नाम पदार्थका है. सांख्य मतमें ईश्वरका अंगीकार नहीं; स्वतंत्र प्रकृति जगतका कारन है. औ पुरुषके भोग मोछके निमित्त प्रकृतिही प्रवृत्त होवै है; पुरुष नहीं. प्रकृतिके विषयरूप परिणामते पुरुषकूं भोग होवै है; औ बुद्धि द्वारा विवेकरूप प्रकृति के परिणामते मोछ होवै है, यद्यपि पुरुष असंग है, ताके विषे भोग मोछ बनै नहीं. तथापि ज्ञान सुष दुष राग द्वेषसे आदिलेके बुद्धिके परिणाम हैं. ता बुद्धिका आत्मासे अविवेक है, विवेक नहीं. याते आत्मामें आरोपित बंध मोछ है, परमार्थसे नहीं. अविवेक सिद्ध जो आत्मामें भोग, तासेही आत्माकूं सांख्य मतमें भोक्ता कहे हैं. औ परमार्थसे आत्मा भोक्ता नहीं, बुद्धिही भोक्ता है. बु-

हि आत्मासँ भिन्न है; इस ज्ञानका नाम विवेक है. ताकै अभावका नाम अविवेक है. इस रीतिसँ सांख्य मतमें आत्मा असंग है.

औ सुषादिक बुद्धिके परिनाम हैं, पाते बुद्धिके धर्म हैं. औ "आत्मा नाना है," सो वार्ता अत्यंत विरुद्ध है. जो सुष दुष आत्माके धर्म होवैं, तो सुष दुषके प्रति सरीर भेद होनेतै, आत्माका भेद होवै. सो सुष दुष आत्माके धर्म तो है नहीं; किंतु बुद्धिके धर्म हैं. पातै, सुष दुषके भेदसँ बुद्धिकाही भेद सिद्ध होवै है; आत्माका भेद सिद्ध होवै नहीं. जैसेँ एकही व्यापक आकासमें नाना उपाधिके धर्म, उपाधि औ आकासकै अविवेकसँ प्रतीत होवै है. तैसेँ एयही व्यापक आत्मामें नाना बुद्धिके धर्म अविवेकसँ प्रतीत होवैं हैं. यह वार्ता सांख्य मतमें अंगीकार करनी उचित है. आत्माकू असंग मानिकै नाना अंगीकार करनै निष्फल हैं. औ कोई आत्मा मुक्त है, औरनकू बंध है; इस रीतिसँ बंध मोछके भेदसँ जो आत्माका भेद अंगीकार करें, सो बी बनै नहीं. कोहतै, जो बंध मोछ आत्मामें अंगीकार करें, तो बंध मोछके भेदसँ आत्माका भेद सिद्ध होवै, सो बंध मोछ सांख्य मतमें असंग आत्मामें अंगीकार किये नहीं. किंतु,

बुद्धिकै अविवेकसँ बंध अंगीकार किया है, औ बुद्धिकै विवेकसँ बंधका मोछ अंगीकार किया है. जो वस्तु अविवेकसँ होवै, औ विवेकसँ दूर होवै, सो वस्तु रज्जु सर्पकी नाई मिथ्या होवै है. आत्माविषे बी बुद्धिके अविवेकसँ बंध है, औ विवेकसँ दूर होवै है. यातै बंध मिथ्या है; जैसेँ बंध मिथ्या है, तैसेँ आत्माका मोछ बी मिथ्या है. जामें बंध सत्य होवै, ताकाही मोछ सत्य होवै है. औ आत्मामें बंध मिथ्या है, यातै मोछ बी मिथ्या हो है. इस रीतिसँ मिथ्या जो बंध मोछ सो आकासकी नाई एक आत्मामें

वी बनै है; तिन्हके भेदसँ आत्माका भेद सिद्ध होवै नही. यातँ सांण्य मतमें आत्माका भेद असंगत है. तैसे,

३४३. न्याय मतमें वी आत्माका भेद असंगत है. कहितँ, यह न्यायका सिद्धांत है:— सुष, दुष, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ज्ञानके संस्कार, संख्या, परिमान, पृथक्, संयोग, विभाग, ये चतुर्दस गुन जीवरूप आत्मा विषे हैं. संख्या, परिमान, पृथक्, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, ये अष्ट गुन ईश्वरमें हैं. इतना भेद है:— ईश्वरके ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, नित्य हैं, औ जीवके तीनू अनित्य हैं; ईश्वर व्यापक है, औ नित्य है, जीव नाना है, औ संपूर्ण व्यापक है, नित्य है. ओ जीवका ज्ञान अनित्य है. यातँ जब ज्ञान गुन होवै, तब तो जीव चेतन है; औ ज्ञान गुनका नास होवै, तब जड रूप रहै है. ईश्वर जीवकी नाई आकास, काल, दिसा मन, नित्य हैं.

औ पृथिवी, जल, तेज, वायुके परमानु, नित्य हैं. जो शरीरमें सूक्ष्म रज प्रतीत होवै है; ताके छठे भागका नाम परमानु है. सो परमानु आत्माकी नाई नित्य हैं. और वी जातिसँ आदिलेके कितने पदार्थ न्याय मतमें नित्य हैं. वेद विरुद्ध सिद्धांतका बहुत लिषनेका जिज्ञासूकू उपयोग नहीं; यातँ लिखै नहीं. “मैं मनुष्य हूं ब्राह्मन हूं” ऐसी जो देह विषे आत्म भ्रांति; तासँ राग द्वेष होवै है. ता राग द्वेषतँ धर्म अधर्मके निमित्त प्रवृत्त होवै है. तिन्हतँ सरीरके संबंध द्वारा सुष दुष होवै है. इस रीतिसँ न्याय मतमें आत्माकू संसारका हेतु भ्रांतिज्ञान है.

सो भ्रांतिज्ञान तत्त्वज्ञानसँ दूर होवै है. देहादिक संपूर्ण पदार्थनसँ आत्मा भिन्न है; या निश्चयका नाम तत्त्व ज्ञान है. ता तत्त्वज्ञानसँ “मैं ब्राह्मन हूं, मनुष्य हूं.” यह भ्रांति दूर होवै है.

आंतिके नासतैं राग द्वेषका अभाव होवै है. तिन्हके अभावतैं धर्म अधर्मके निमित्त प्रवृत्तिका अभाव होवै है. प्रवृत्तिके अभाव तैं सरीर संबंधरूप जन्मका अभाव होवै है. औ प्रारब्धका भोगतैं नास होवै है. सरीर संबंधके अभावतैं इकीस दुषका नास होवै है. सो दुषका नासरूपही न्याय मतमें मोछ है. एक सरीर, औ श्रोत्र, त्वक, नेत्र, रसना, घ्राण, मन, ये षट् इंद्रिय, औ षट् इंद्रियके विषय, औ षट् इंद्रियके ज्ञान, औ सुष, दुष, ये इकीस दुष हैं. सरीरादिक बी दुषके जनक हैं, यातैं दुष कहिये हैं. औ स्वर्गादिकनका सुष बी नासके भयतैं दुषका हेतु है; यातैं दुष कहिये हैं.

यद्यपि न्याय मतमें श्रोत्र औ मन नित्य हैं, तिन्हका नास बनै नहीं. तथापि जिस रूप करिकै श्रोत्र मन दुषके हेतु हैं; तिस रूपका नास होवै है. पदार्थनके ज्ञानकी उत्पत्ति करिके दुषके हेतु हैं. सो पदार्थनका ज्ञान मोछ कालमें श्रोत्र औ मन करै नहीं. काहेतैं, जो कर्नगोलकमें स्थित आकास है, सो श्रोत्र कहिये है. ता कर्नगोलकका मोछकालमें अभाव है. यातैं आकास रूप श्रोत्र इंद्रिय है बी, परंतु गोलकके अभावतैं ज्ञान होवै नहीं. इस रीतिसैं ज्ञानका जनक जो श्रोत्र इंद्रियका स्वरूप, सोई दुष है; औ ताकाही नास होवै है. औ

आत्माके साथि मनके संयोगतैं ज्ञान होवै है. सो मनका संयोग न्याय सिद्धांतमें एककी क्रियातैं अथवा दोकी क्रियातैं होवै है. जैसे वान वृछका संयोग एक वाजकी क्रियातैं होवै है. औ दो मेषनका संयोग दोकी क्रियातैं होवै है. तैसें विभू आत्मामें तो क्रिया कदे बी होवै नहीं. औ मोछ कालमें मनमें बी क्रिया होवै नहीं. यातैं संयोगवान मनकाही मोछ कालमें अभाव होवै है. और

३४४. कोई एकदेसी त्वचाके साथ मनके संयोगकू ज्ञानका हेतु कहै है; आत्माके संयोगकू नहीं. सुषुप्तिमें पुरितत नाम नाडी विषे मन प्रवेस करै है. त्वचासे मनका संयोग है नहीं. यातैं सुषुप्तिमें ज्ञान होवै नहीं. तिनहके मतमें त्वचासे संयोगवाला मनही ज्ञान द्वारा दुषका हेतु होनैतैं दुष है; केवल मन नहीं. मोछमें त्वचाके नास होनैतैं ताके साथि संयोग है नहीं; यातैं ज्ञान होवै नहीं. मोछ कालमें मन है बी, परंतु दुषका हेतु जो ज्ञान का जनक त्वचासे संयोगवाला मन; ताका संयोगके नासतैं नास होवै है. इस रीतिसे मोछ कालमें परमात्मासे भिन्नही दुष रहित होयके, व्यापक आत्मा जलरूप स्थित होवै है. काहेतैं, ज्ञान गुनतैं आत्माका प्रकास होवै है. सो जीवका ज्ञान संपूर्ण इंद्रिय जन्यही है; नित्य है नहीं. ता इंद्रियजन्य ज्ञानका मोछकालमें नास होवै है. यातैं प्रकास रहित जडरूप होयके आत्मा मोछ कालमें स्थित होवै है. यह न्यायका सिद्धांत है. औ

३४५ न्याय मतमें पूर्व उक्त प्रकारसे सुष दुष औ बंध मोछ आत्माकू होवै हैं. यातैं आत्मा नाना हैं. औ संपूर्ण व्यापक है. सर्व अल्प पदार्थनसे जो संयोग, सोई न्याय मतमें व्यापकका लछन है. औ सजातीय, विजातीय, स्वगत भेदका अभाव व्यापकका लछन नहीं. काहेतैं न्याय मतमें यद्यपि आत्मा निरवयव है; यातैं स्वगत भेदका तो ताके विषे अभाव है बी, परंतु सजातीय, औ विजातीयके भेदका अभाव नहीं. किंतु सजातीय जो दूसरा आत्मा, ताका भेद आत्मामें है. औ विजातीय घटादिकनका भेद बी आत्मामें है. यातैं सजातीय, विजातीय, स्वगत भेदका अभाव व्यापकका लछन नहीं; किंतु सर्व अल्प पदार्थनसे संयोगही व्यापकका लछन है.

याके विषे कोई संका करे है. न्याय मतमें आत्माकी नाई आकास, काल, दिसा वी व्यापक हैं. औ परमानु सूक्ष्म हैं, निरवयव हैं; तिनसें सर्व व्यापक पदार्थनका संयोग बनै नहीं. काहेतैं, जो परमानु सावयव होवैं तब तो किसी देसमें आत्माका संयोग होवै; औ किसी देसमें अन्य व्यापक पदार्थनका संयोग होवै. सो परमानु सावयव हैं नहीं; किंतु निरवयव हैं. औ अन्ति सूक्ष्म है. तिन्हके साथि एकही देसमें सर्व व्यापक पदार्थनका संयोग होवैगा; सो बनै नहीं. काहेतैं जो एकके संयोगसें स्थान निरुद्ध है; ता देसमें अन्य पदार्थका संयोग बनै नहीं. याते नाना पदार्थनकूं व्यापकता बनै नहीं. एकही कोई पदार्थ व्यापक बनै है.

यह संका बनै नहीं. काहेतैं, जो सावयव वस्तुका संयोग है; सो तो अन्यके संयोगका विरोधी है. जैसे जा पृथिवी देसमें हस्तका संयोग होवै, ता देसमें पादका संयोग होवै नहीं. औ निरवयवका संयोग, स्थानकूं रोकै नहीं. यातें अन्यके संयोगका विरोधी नहीं. यह वार्त्ता अनुभव सिद्ध है. जैसे घटके जा देसमें आकासका संयोग है; ता देसमेंही कालका औ दिसाका संयोग वी है. जो कोई घटका देस, आकास, काल, दिसासें बाहिर होवै; तो ता देसमें आकास काल दिसाका संयोग होवै नहीं; सो बाहरि तौ कोई देस है नहीं; किंतु सर्व पदार्थनके सर्व देस आकास काल दिसामेंही हैं. यातें सर्व पदार्थनके सर्व देसनविषे आकास काल दिसाका संयोग है. इस रीतिसें परमानु विषे वी एकही देसमें नाना निरवयव विभुका संयोग बनै है; कोई दोष नहीं; याते आत्मा नाना है; औ संपूर्ण व्यापक है.

३४६ सर्वका सर्व पदार्थनसें संयोग है. यह न्यायका सिद्धांत

है; सो समीचीन नहीं. काहेतैं, जो व्यापक आत्मा नाना अंगीकार करें, तो सर्व सरीरमें सर्व आत्माका संबंध अंगीकार करना होवैगा. यातैं कौन सरीर किसका है, यह निश्चय नही होवैगा. किंतु एक एक आत्माके सर्व सरीर हुये चाहिये. जो ऐसे कहै:— जाके कर्मसैं जो सरीर उत्पन्न हुवा है, ता आत्माका सो सरीर है. सो बी बनै नहीं. काहेतैं, कर्म जा सरीरसैं होवै है, ता कर्म करनेवाले पूर्व सरीरमें बी सर्व आत्माका संबंध है. यातैं कर्म बी सर्व आत्माकेही होवैंगे, एकके नहीं. और ऐसै कहै:— जा आत्माके मन सहित सरीर हैं, ता आत्माका सो सरीर है. सो बी बनै नहीं. काहेतैं, सरीरकी नाई मनके साथ बी सर्व आत्माका संबंध है. ताके विषे यह निश्चय होवै नहीं; जो कौनसा मन किस आत्माका है. किंतु सर्व आत्माके सर्व मन हुए चाहिये. तैसैं इंद्रिय बी सर्व आत्माके सर्वही होवैंगे. बाहरिके पदार्थन विषे “ यह मेरा है. यह औरका है ” ऐसा व्यवहार बी सरीर निमित्तक है. सो सरीर सर्व आत्माके सर्व हैं. यातैं बाहरिके पदार्थ बी सर्व आत्माके सर्व हुए चाहिये. और

जो ऐसै कहै:— जा आत्माकूं जा सरीरमें अहंबुद्धि औ मम बुद्धि होवै; ता आत्माका सो सरीर है. सो अहंबुद्धि औ ममबुद्धि एक है; यातैं सर्व आत्मामें रहै नहीं. किंतु एक धर्म एकही धर्मी विषे रहै है. यातैं एकही आत्माका सरीर है. जा आत्माका जो सरीर है, ता सरीरके संबंधी मन इंद्रिय औ बाहरिके पदार्थ ता आत्माके हैं. यातैं व्यापक नाना आत्मा अंगीकार करनेमें बी दोष नहीं.

सो वार्ता बी बनै नही. काहेतैं, यद्यपि अहंबुद्धि एक देहमें एकही आत्माकूं होवै है, तथापि सो न्याय मतमें बने नहीं.

किंतु सर्व आत्माकूं एक देहमें अहंबुद्धि हुई चाहिये. काहेतैं, न्याय मतमें बुद्धि नाम ज्ञानका है. सो ज्ञान आत्मा औ मनके संयोगतैं होवै है. सो मनके साथि संयोग सर्व आत्माका है. यातैं मनके संयोगतैं जैसे एक देहमें एक आत्माकूं अहंबुद्धि होवै है; तैसे एक देहमें सर्व आत्माकूं अहंबुद्धि हुई चाहिये. जो ऐसैं कहे:- यद्यपि मनका संयोग तौ सर्व आत्मातैं है; तथापि जा आत्मामें ज्ञानका जनक अदृष्ट है, ता आत्माकूंही अहंबुद्धि होवै है; तौ वो सर्वकूंही ज्ञान हुवा चाहिये. काहेतैं, जो व्यापक नाना आत्मा अंगीकार करें, तौ एक सरीरकी सुभ असुभ क्रियातैं, सरीरमें स्थित सर्व आत्मामेंही अदृष्ट हुये चाहिये; यह वार्त्ता पूर्व कही आये. यातैं व्यापक जो नाना आत्मा अंगीकार करें, तौ एक देहमें सर्वकूं सुष दुषका भोग हुया चाहिये. यातैं “व्यापक नाना कर्त्ता भोक्ता आत्मा है” यह न्यायका सिद्धांत समीचीन नहीं. औ ३४७. हमारे सिद्धांतमें तौ कर्त्ता भोक्ता अंतःकरण है, सो अंतःकरण नाना हैं, व्यापक औ अनु नहीं. किंतु सरीरके समान ता अंतःकरणका परिमाण है. दीपकके प्रकासकी नाई बडे सरीरकूं प्राप्ति होवै, तब अंतःकरणका विकास होवै है. औ न्यून सरीरमें संकोच होवै है. यह वार्त्ता सिद्धांत बिंदुके व्याख्यानमें मधुसूदन स्वामीनैं प्रतिपादन करी है. जा अंतःकरण का जा सरीरतैं संबंध है; ता अंतःकरणकूं ता सरीरतैं भोग होवै है.

जो अंतःकरणकूं व्यापक अंगीकार करें, तौ सर्व सरीर सर्वके होवैं; औ भोग वो सर्वकूं होवैं; सो व्यापक अंतःकरण नहीं; यातैं दोष नहीं. औ अंतःकरणकूं अनु अंगीकार करें, तौ सरीरके एक देहमें अंतःकरण रहै है; ऐसा अंगीकार करना होवैगा, सो वार्त्ता

बने नहीं. काहेतैं, जो एक कालमेंही पाद औ मस्तकमें कंटक
बेध होवैं, तौ दोनू स्थानमें एकही कालमें पीडा होवै है; सो
नही हुई चाहिये. काहेतैं, जो अंतःकरण अनु होवै, तौ एक
ही स्थानमें एक कालमें रहै. यातैं जा स्थानमें अंतःकरण होवै,
ता स्थानमेंही पीडा हुई चाहिये. दोनू स्थानमें नहीं. यातैं अंतःक
रण अनु औ व्यापक नहीं; किंतु सरीरके समान है. यातैं, कोई
दोष नहीं. अनु औ व्यापकसैं बिलछन जो है; ताकूंही मध्यम प-
रिमाण कहै हैं. औ.

३४८. न्याय मतमें किसी नवीननैं ऐसा अंगीकार किया है:—
आत्मा नाना हैं, कर्ता भोक्ता है, व्यापक नहीं, यातैं भोगका
संकर नहीं. अनु बी नहीं, यातैं दो स्थानमें पीडाका असंभव बी
नहीं. किंतु जैसे वेदांत मतमें अंतःकरण मध्यम परिमाण है;
तैसे आत्मा बी मध्यम परिमाण है. ताकेविषे चतुर्दस गुन रहै हैं.

३४९. सो बी समीचीन नहीं. काहेतैं, जो आत्मा-
कूं संकोच विकासवाला अंगीकार करें, तौ दीपकी प्रभा
की नाई आत्मा विकारी, औ विनासवाला होवैगा. यातैं
मोछ प्रतिपादक सास्त्र औ साधन निष्फल होवैंगे. औ मध्यम
परिमाण अंगीकार करिके संकोच विकास अंगीकार नही करें
तौ कौनसे सरीरके समान आत्माकूं अंगीकार करें यह
निश्चै होवै नहीं. जो मनुष्य सरीरके समान अंगीकार करें;
तौ जब आत्मा हस्तीके सरीरकूं प्राप्त होवै, तब सर्व सरीरमें
आत्मा नहीं होवैगा. यातैं जा देसमें हस्तीके आत्मा नहीं है, ता
देसमें पीडा नहीं हुई चाहिये. औ हस्तीके सरीरके समान अंगी-
कार करें, तौ तासैं और सरीर बडे हैं; तिन्हके एक देसमें पीडा
नहीं हुई चाहिये. औ सर्वसैं बडा किसीका सरीर है नही, जाके

समान आत्मा अंगीकार करें. औ सर्वसँ बड़ा विराटका सरीर है. ताके समान जो आत्मा अंगीकार करें, तौ विराटके सरीरके अंतर्भूत सर्व सरीर हैं. यातै सर्व आत्माका सर्व सरीरसँ संबंध होवैगा. ताकेविषै पूर्व दोष कहेहो हैं. औ यह नियम है:— जो मध्यम परिमान वस्तु होवै सो सरीरकी न्याई अनित्य होवै है. यातै आत्मा बी अनित्य होवैगा, औ अंतःकरनका तो हमारे मतमें ज्ञानतै नास होवै है; यातै अनित्य है. मध्यम परिमान. अंगीकार कीयेसँ दोष नहीं. इस रीतिसँ नवीन तार्किकका मत बी समीचीन नहीं. औ

३५०. जो कोई ऐसै कहै:— “ आत्मा नाना हैं, औ अनु हैं” सो वार्ता बी बने नहीं. काहेतै, जो आत्माकू कर्ता भोक्ता अंगीकार करें, तौ अंतःकरनके अनु पछमें जो दोष कष्टा, सो दोष होवैगा. औ कर्ता भोक्ता अंगीकार नहीं करें तौ नाना आत्मा अंगीकार निष्फल होवैगे. एकही व्यापक सर्व सरीरमें अंगीकार करना योग्य है. औ कर्ता भोक्ता अंगीकार नहीं करें तौ अपने सिद्धांतका बी त्याग होवैगा. काहेतै, अनु वादीका यह सिद्धांत है:— ज्ञान सुष दुष धर्मसँ आदिलेके आत्माके धर्म हैं. यातै जो आत्माकू अनु अंगीकार करें, तौ जा सरीर देसमें आत्मा नहीं है, सो देस मृत समान है; ताके विषै पीडादिक नहीं हुई चाहिये.

३५१. और जो ऐसै कहै:— यद्यपि आत्मा तौ सरीरके एक देसमें है; परंतु कस्तुरीके गंधकी नाई ताका ज्ञान सोर सरीरमें व्याप्त है. यातै सर्व सरीरविषे अनुकूल प्रतिकूलके संबंधकू अनुभव करै है.

सो बी बने नहीं. काहेतै यह नियम है:— जितने देसमें

गुनवाला रहै, तासैं बाहरि गुन रहै नहीं; किंतु गुनोमेंही गुन रहै है. जैसे रूप घटादिकनतैं बाहरि रहै नहीं; तैसे आत्मासैं बाहरि ज्ञान बी बनै नहीं. औ कस्तुरीके सूछम भाग जितने देस-में व्याप्त होवैं, उतने देसमेंही गंध व्याप्त होवै है. यातैं कस्तुरी-का दृष्टांत बी बनै नहीं. यातैं “आत्मा अनु है” यह पछ बी बनै नहीं. औ

कहुं श्रुतिमें आत्मा अत्यंत अनुसैं बी अनु जो कह्या है; सो दुर्विज्ञेय है यातैं कह्या है. जैसे अत्यंत अनु वस्तुका मंद दृष्टि पुरुषकूं ज्ञान होवै नहीं, तैसें बहिर्मुख पुरुषकूं आत्माका बी ज्ञान होवै नहीं. यातैं अनुके समान है; यह श्रुतिका अभिप्राय है. औ “आत्मा अनु है” यह अभिप्राय नहीं. काहेतैं, बहुत स्थानमें व्यापक रूप आपही वेदने प्रतिपादन किया है; यातैं अनु नहीं. इस रीतिसैं “व्यापक तथा मध्यम परिमान अथवा अनु आत्मा नाना है.” यह कहना संभवै नहीं.

३९२ परितेसतैं एक व्यापक आत्मा है, ताके विषे धर्म, अधर्म सुष, दुष, औ बंध मोछ, जो अंगीकार करें; तो किसीकूं सुष, औ किसीकूं दुष, किसीकूं बंध, किसीकूं मोछ, ऐसा व्यवहार नहीं होवैगा. यातैं धर्मादिक बुद्धिके धर्म हैं. यद्यपि बुद्धि जड है, यातैं ताके विषे बी धर्म सुषादिक बनै नहीं; तथापि आत्माके धर्म नहीं हैं; इस अभिप्रायतैं बुद्धिके धर्म कहिये हैं. औ “बुद्धिके धर्म हैं,” याके विषे अभिप्राय नहीं. बुद्धि औ सुषादिक आत्मामैं अध्यस्त हैं. जो वस्तु जामैं अध्यस्त होवैं सो तामैं परमार्थसैं होवै नहीं. जैसे सर्प रज्जुमें अध्यस्त है, सो परमार्थसैं रज्जुमें है नहीं. तैसें बुद्धि औ सुषादिक आत्मामैं हैं नहीं. औ अध्यस्त वस्तु बी किसीका आश्रय होवै नहीं; यातैं बुद्धि बी सु-

धादिकनका आश्रय है नहीं। परंतु अज्ञान ती सुद्ध चेतनमें अध्य-
स्त है, औ अंतःकरण अज्ञान उपहितमें अध्यस्त है, औ अंतः-
करण उपहितमें धर्म, अधर्म, सुष, दुष, बंध, मोछ, अध्यस्त हैं।
इस रीतिसैं आत्मामें धर्मादिकनके अधिष्ठानपनेका अंतःकरण
उपाधि है। यातैं अंतःकरणके धर्म कहिये हैं।

३५३ जो अंतःकरण विसिष्टमें धर्मादिक अध्यस्त कहैं, तौ ब-
नै नहीं। काहेतैं, विसेपन युक्तका नाम विसिष्ट है। धर्मादिक
अध्यासका अधिष्ठान जो आत्मा, ताका अंतःकरण जो विसेषन
अंगीकार करें, तौ अंतःकरण बी धर्म सुषादिकनका अधिष्ठान हो-
वेगा। सो वार्ता बनै नहों। काहेतैं, मिथ्या वस्तु अधिष्ठान होवै
नहीं। यातैं आत्मामें धर्मादिकनके अध्यासका अंतःकरण वि-
सेषन नहीं; किंतु उपाधि है। उपाधिका यह स्वभाव है:— आप-
तटस्थ होयके जितने देसमें आप होवै, उतने देसमें स्थि-
त वस्तुकूं जनावै, ओ विषेसनका यह स्वभाव है:— जितने देस-
में आप होवै, उतने देसमें स्थित वस्तुकूं आपनै सहित जनावै।
विसेषनवानकूं विसिष्ट कहै हैं; औ उपाधिवालकूं उपाहित कहै
हैं। इस रीतिसैं अंतःकरण विसिष्टमें जो धर्मादि अध्यस्त कहैं,
तौ जितने देसमें अंतःकरण हैं ता देसमें स्थित चेतन भाग औ
अंतःकरण दोनुत्रांकूं अधिष्ठानता होवै, सो अंतःकरण आप बी अ-
ध्यस्त है; यातैं अधिष्ठान बनै नहीं। इस अभिप्रायतैं अंतःकरण
उपहितमें धर्मादिक अध्यस्त कहै। यातैं “ जितने देसमें अंतःकरण
हैं, उतने देसमें स्थित चेतन भाग मात्रमें अधिष्ठानता है; अंतः-
करणमें नहीं। ” यह वार्ता बनै है। तैसे।

३५४ अंतःकरण बी अज्ञान उपहितमें अध्यस्त है; अज्ञान वि-
सिष्टमें नहीं। इस रीतिसैं अध्यस्त जो धर्मादिक, विन्हका अधि-

ज्ञान आत्मा है. अध्यासके अधिष्ठानपनेकी अंतःकरण उपाधि है. यातें बुद्धिके धर्म कहे हैं. औ अविवेकसैं अंतःकरण आत्मा दो-नूत्रां विषे प्रतीति होवै है. यातें अंतःकरण विसिष्ट जो प्रमाता, ताके धर्म कहे हैं. धर्मादिक अंतःकरणके धर्म होवैं, अथवा अंतःकरण विसिष्ट प्रमाताके धर्म होवैं, अथवा रज्जु सर्प, स्वप्नके पदार्थ, गंधर्व नगर, नभ नीलताकी नाई किसीके धर्म ना होवैं; सर्व प्रकारसैं आत्माके धर्म नहीं. यद्यपि आत्मामें अध्वस्त है; तथापि जो वस्तु जामें अध्वस्त होवै सो ताहीमें परमार्थसैं होवै नहीं. अध्वस्त नाम कल्पितका है. यातें राग, द्वेष, धर्म, अधर्म, सुष, दुष, बंध, मोछसैं रहित एक व्यापक आत्मा है. सो

३५५ आत्मा सत है. जा वस्तुका ज्ञानसैं अभाव होवै, सो असत कहिये है. जाकी निवृत्ति किसी कालमें बी नही होवै सो सत कहिये है. सर्व पदार्थनका औ तिनकी निवृत्तिका आत्मा अधिष्ठान है. जो आत्माकी निवृत्ति होवै, तौ ताका और अधिष्ठान कद्या चाहिये. काहेतैं, सून्यमें निवृत्ति होवै नहीं. जो आत्मा औ ताकी निवृत्तिका अन्य अधिष्ठान अंगीकार करें, तौ ताका और अधिष्ठान अंगीकार करना होवैगा. इस रीतीसैं अन्य अवस्था होवैगी. और, आत्माकी जो निवृत्ति अंगीकार करें, ताकूं यह पूछै हैं, जो आत्माकी निवृत्ति किसीने अनुभव करी है, अथवा नहीं? औ ऐसैं कहै:-अनुभव करी है; सो बनै नहीं. काहेतैं, जो अनुभव करने वाला है, सोई आत्मा है. औ अपना स्वरूप है, ताकी निवृत्तिका अनुभव अपने मस्तक छेदनके अनुभव समान है. यातें आत्माकी निवृत्तिका अनुभव बने नहीं. औ ऐसैं कहै:- जो आत्माकी निवृत्ति ती होवै है, परंतु ताकी निवृत्तिका अनुभव किसिकूं नहीं. तौ यह वार्ता सिद्ध हुई जो आत्माकी निवृत्ति ती

होवे नहीं ; काहेतैं, जो वस्तु किसीनैं अनुभव नहीं करी, सो वंध्यापुत्रके समान होवे है. यातैं आत्माकी निवृत्ति होवे नहीं याहीतैं आत्मा सत है, औ

३५६ आत्मा चित है. प्रकास रूप जो ज्ञान, सो चित कहिये है. जो अप्रकास रूप आत्मा अंगीकार करैं, तौ अनात्म जड वस्तुका प्रकास कदै होवे नहीं. जो अंतःकरण औ इंद्रियनसैं पदार्थनका प्रकास कहैं, तौ बनै नहीं. काहेतैं, अंतःकरण औ इंद्रिय परिच्छिन्न हैं, यातैं कार्य हैं. जो परिच्छिन्न होवै, सो घटकी नाई कार्य होवै है. औ अंतःकरण इंद्रिय बी परिच्छिन्न हैं; यातैं, कार्य हैं. देस कालतैं जाका अंत होवै, सो परिच्छिन्न कहिये है. जो कार्य होवै सो जड होवै है. यातैं अंतःकरण औ इंद्रिय बी जड हैं. तिनतैं किसी वस्तुका प्रकास बनै नहीं. यातैं जो आत्मा सर्वका प्रकास करै है, सो प्रकास रूप है. और

३५७ जो ऐसैं कहैं:— आत्मा प्रकास रूप नहीं, किंतु आत्मा तौ जड है; औ ताके विषे ज्ञान गुन है; ता ज्ञानतैं आत्मा औ अनात्माका प्रकास होवै है. ताकूं यह पूछै हैं:— आत्माका ज्ञान गुन नित्य है, अथवा अनित्य है? जो नित्य कहैं, तौ आत्माका स्वरूपही ज्ञान सिद्ध होवैगा. काहेतैं, यह नियम है:— जो आत्मासैं भिन्न होवै, सो अनित्य होवै है. जो ज्ञानकूं आत्मासैं भिन्न अंगीकार करैं, तौ अनित्यही होवैगा. यातैं नित्य मानिके आत्मासैं भिन्न ज्ञान है, यह कहना बनै नहीं. औ अनित्य अंगीकार करैं, तौ घटादिकनकी नाई जड होवैगा. जो अनित्य वस्तु होवै, सो जड होवै है. यातैं " ज्ञान अनित्य है, " यह कहना बनै नहीं. किंतु ज्ञान नित्यही है. सो नित्य ज्ञान आत्मस्वरूपही है. जो अनित्य अंगीकार करैं, तौ कदाचित आत्मासैं ज्ञान होवै, औ

कदाचित नहीं. यातें आत्मासैं भिन्न बी ज्ञान होवै, औ निय अंगीकार कियेसैं तो भिन्न होवै नहीं. जो गुन होवै सो गुनवान विषे कदाचित रहै; औ कदाचित नहीं बी रहै. जैसे वस्त्रका नील, पीत, गुन कदाचित रहै, औ कदाचित नहीं रहै. यातें जो गुन होवै, सो आगमापायी होवै है. औ ज्ञानकूं नियता होनेतैं, आगमापायी है नहीं. यातें आत्माका स्वरूपही ज्ञान है. औ ३५८ ज्ञानकूं अनिय कहैं, तो इंद्रिय अथवा अंतःकरणसैं ज्ञान उत्पन्न होवै है, यह कहना होवैगा. सो बने नहीं. काहे तैं, सुषुप्तिमें इंद्रियादिक ती हैं नहीं, औ सुषुप्ति ज्ञान होवै है; सो नहीं हुवा चाहिये. जो सुषुप्तिमें सुषुप्ति ज्ञान अंगीकार नहीं करै, तो “जागिके में सुषुप्ति सोया” यह सुषुप्तिके सुषुप्ति स्मृति होवै है; सो नहीं हुई चाहिये. जा वस्तुका पूर्व ज्ञान होवै, ताकी स्मृति होवै है. औ अज्ञात वस्तुकी स्मृति होवै नहीं. औ सुषुप्तिके सुषुप्ति जागिके स्मृति होवै है. यातें सुषुप्तिमें सुषुप्ति ज्ञान होवै है. ता ज्ञानके जनक इंद्रियादिक सुषुप्तिमें हैं नहीं; यातें नित्य है. ज्ञानकूं यागिके आत्मा कदै बी रहै नहीं. यातें ज्ञान आत्माका स्वरूप है. जैसे उल्लताकूं यागिके अभि कदै बी रहै नहीं. यातें उल्लता वहिका स्वरूप है. तैसे ज्ञान बी आत्माका स्वरूप है. जो आगमापायी होवै, सो गुन होवै है. उल्लता औ ज्ञान आगमापायी हैं नहीं, यातें अभि औ आत्माके स्वरूप हैं. जो वस्तु कदाचित होवै, औ कदाचित न होवै, सो आगमापायी कहिये हैं.

३५९ उत्पत्ति औ विनास अंतःकरणकी वृत्तिके होवै हैं, ज्ञानके नहीं. आत्म स्वरूप जो ज्ञान है, सो विशेष व्यवहारका हेतु नहीं; किंतु ज्ञान सहित वृत्ति, अथवा वृत्तिमें आरुढ ज्ञान, व्यवहारका

हेतु है. यह अवछेद वादकी रीति है. औ आभास वादमें आभास सहित वृत्तिसँ व्यवहार होवै है. आभास द्वारा अथवा साक्षात् वृत्ति द्वारा आत्म स्वरूप ज्ञानसँही सर्व व्यवहार सिद्ध होवै है; नहीं तो होवै नहीं. इस रीतिसँ सर्वका प्रकासक ज्ञान स्वरूप आत्मा है; यातँ चित है. औ

३६० आत्मा आनंद रूप है. जो आत्मा आनंद रूप नहीं होवै, तौ विषय संबंधसँ स्वरूप आनंदका भान होवै है, सो नहीं हुया चाहिये. “विषयमें आनंद नहीं.” यह वार्त्ता पूर्व कही है. जो विषयमें आनंद होवै, तौ जा विषयतँ एक पुरुषकू सुष होवै, तासँही अन्यकू दुष होवै है. जैसे अग्निके स्पर्सतँ अग्नि कीठकू, औ सर्प सिंहके रूप देखनेतँ सर्पनो सिंहनीकू आनंद होवै है; औ अन्य पुरुषनकू दुष होवै है; सो नही हुया चाहिये. औ सिद्धांतमें तौ अग्निकीठकू अग्नि स्पर्सकी इच्छा होवै, तन चंचल बुद्धिमें स्वरूप आनंदका भान होवै नहीं. अग्नि संबंधतँ छनमात्र इच्छा दूरि होयके निश्चल बुद्धिमें स्वरूप आनंदका भान होवै है. अन्य पुरुषनकू अग्निसंबंधकी इच्छा है नही; किंतु अन्य पदार्थनकी इच्छा है. तिन्ह पदार्थनकी इच्छा अग्निसंबंधसँ दूरि होवै नहीं. यातँ चंचल अंतःकरणमें अग्निसंबंधसँ आनंद होवै नहीं. याके विषे,

३६१ यह संका होवै है:— जो इच्छा रूप अंतःकरणकी वृत्ति है, सो तौ विषय प्राप्तिसे नासकू प्राप्त होय गई, औ अन्य वृत्तिका कोई निमित्त है नहीं; यातँ उत्पत्ति हुई नही. औ वृत्तिसँ बिना स्वरूप आनंदका भान होवै नहीं; यातँ विषयमें ही आनंद है.

सो संका बनै नही. काहेतँ, यद्यपि इच्छारूप तौ अंतःकरण की वृत्तिका अभाव है, औ इच्छारूप वृत्ति होवै तौ बी ताकेविषे

आनंद प्रकास होवै नहीं. काहेतैं इच्छारूप वृत्ति राजस है, औ आनंदका प्रकास सात्विक वृत्तिमें होवै है. तथापि वाञ्छित पदार्थ जो मिल्या है, ताके स्वरूपकुं विषय करने वास्ते जो ज्ञानरूप अंतः-करणकी वृत्ति है, सो सात्विक है. काहेतैं, सत्त्व गुनसैं ज्ञान होवै है. "यह नियम है." ता सात्विक वृत्तिमें आनंदका भान होवै है, परंतु सो ज्ञानरूप वृत्ति बहिर्मुख है. ताके पृष्ठ भागमें स्थित जो अंतःकरण उपहित चेतन स्वरूप आनंद, ताका तिस वृत्तिसैं ग्रहन होवै नहीं. यातैं विषय उपहित चेतन रूप आनंदका भान होवै है; सो विषय उपहित चेतन आत्मासैं भिन्न नहीं. यातैं आत्मानंदकाही विषयमें भान कहिये है. ता ज्ञान रूप वृत्ति विषै विषयके साथि नेत्रादिकनका संबंधही निमित्त है; अथवा

ज्ञान रूप जो बहिर्मुख वृत्ति, तासैं अन्य अंतर्मुख वृत्ति होवै है. ताके विषे अंतःकरण उपहित चेतनरूप आनंदकाही भान होवै है; यह उत्तम सिद्धांत है. ता वृत्तिकी उत्पत्तिमें इच्छादिकनका अभावही निमित्त है. जैसे इच्छादिकनतैं रहित जो एकांतमें उदासीन पुरुष स्थित है, ताकुं बहिर्मुख ज्ञानरूपतैं कोई वृत्ति होवै नहीं; आनंदका भान होवै है. यातैं इच्छादिकनके अभावरूप निमित्ततैं अंतर्मुख वृत्ति आनंद ग्रहन करनेवाली होवै है. तासैं वाञ्छित विषयके लाभसैं इच्छादिकनका अभाव होनैतैं ज्ञानसैं अनंतर अंतर्मुख वृत्ति होवै है. तिसतैं अंतःकरण उपहित आनंदकाही ग्रहन होवै है. सो स्वरूप आनंदका ग्रहन औ विषयका ज्ञान अत्यंत अव्यवहित है. यातैं पुरुषकुं ऐसी भांति हंवि है:— "मैंनै विषयमें आनंद अनुभव किवा है." प्रथम पछसैं यह पछ उत्तम है. काहेतैं, जो विषयका ज्ञानरूप वृत्ति है; तासैं अंतःकरण उपहित आनंदका तो

भान बने नहीं. यातैं विषय उपहित आनंदका भान होवैगा. ती मार्गमें वृत्तका जो ज्ञानरूप वृत्ति है, सो बी सात्विक है. तासैं बी वृत्त उपहित चेतन स्वरूप आनंदका भान हुवा चाहिये. तैसे सर्व ज्ञानसैं ज्ञेय उपहित चेतनरूप आनंदका भान हुवा चाहिये. यातैं अनात्म वस्तुका ज्ञानरूप जो बहिर्मुख वृत्ति, तासैं ज्ञेय उपहित चेतन स्वरूप आनंदका ग्रहण होवै नहीं. इस रीतिसैं विषयके संबंधसैं आत्म स्वरूपानंदका भान होवै है. जो आत्मा आनंदरूप नही होवै, ती विषय संबंधसैं आनंदका भान बने नहीं. यातैं आत्मा आनंदरूप है. ओ

३६२ आत्माका संबंधी जो वस्तु है, ताकेविषे प्रेम होवै है. तासैं सच्चिहितमें अधिक प्रेम होवै है. इस रीतिसैं बाहिर बाहिरके पदार्थनकी अपेछातैं अंतर अंतरके पदार्थनमें अधिक प्रीति है. परंपरातैं आत्माका संबंधी जो पुत्रका मित्र, तामें प्रीति होवै है. पुत्रके मित्रकी अपेछातैं पुत्रमें अधिक प्रीति है, औ पुत्रसैं बी स्थूल सूक्ष्म सरीरमें अधिक प्रीति है. औ स्थूल सूक्ष्म सरीरमें बी स्थूल तैं सूक्ष्ममें अधिक प्रीति है. पूर्वपूर्वसैं उत्तर उत्तर आत्माके समीप हैं. आत्माका आभास सूक्ष्म सरीरमें है; ओरमें नही. यातैं आभास द्वारा आत्माका सूक्ष्म सरीरसैं संबंध है; ओरसैं नहीं. स्थूल सरीरसैं सूक्ष्म सरीरका संबंध है. यातैं, स्थूल सरीरसैं सूक्ष्म सरीर द्वारा आत्माका संबंध है. औ पुत्रसैं स्थूल सरीर द्वारा संबंध है. औ पुत्रके मित्रसैं पुत्रद्वारा संबंध है. इस रीतिसैं उत्तर उत्तर जो आत्माके समीप ताके विषे अधिक प्रीति है. जा आत्माके संबंध हेनितैं पदार्थमें प्रीति होवै. ता आत्मामैंही मुख्य प्रीति है; औ पदार्थमें नहीं. जैसे पुत्रके मित्रमें पुत्रके संबंधतैं प्रीति है, यातैं पुत्रमेंही प्रीति है; पुत्रके मित्रमें नहीं. तैसे आत्माके अधिक समीपमें अधिक प्रीति

होवे है. यातें आत्माविषेही सर्वकी प्रीति है. सो

प्रीति आनंदमें औ दुषके अभावमें होवे है; औरमें नहीं. और पदार्थमें जो प्रीति होवे, सो आनंद औ दुषके आभावके निमित्त होवे है. यातें आनंद औ दुषके अभावमें औरमें प्रीति नहीं. यातें सर्वकी प्रीतिका विषय जो आत्मा, सो आनंदरूप है; औ दुषका अभावरूप है. कल्पितका अभाव अधिष्ठानरूप होवे है. जैसे सर्पका अभाव रज्जुरूप है. यातें कल्पित जो दुष, ताका अभाव बी आत्मारूप है. इस रीतिसे आत्मा आनंदरूप है. औ

३६३ न्यायमतमें आत्माका आनंद गुन है, सो समीचिन नहीं. कहितें, जो आनंद गुनकूं नित्य अंगीकार करें, तो आममा पायी नहीं होवे; यातें, आत्माका स्वरूपही आनंद सिद्ध होवेगा. औ नित्य आनंद न्याय मतमें है बी नहीं. औ अनित्य जो कहें, तो अनुकूल विषय औ इन्द्रियके संबंधसे आनंदकी उत्पत्ति अंगीकार करनी होवेगी. यातें सुषुप्तिमें आनंदका भान नहीं हुवा चाहिये. कहितें, सुषुप्तिमें विषयका औ इन्द्रियका संबंध है नहीं. यातें आत्माका आनंद गुन नहीं, किंतु आत्मा आनंद स्वरूप है. इस रीतिसे आत्मा सत चित आनंदरूप है. सो

३६४ सच्चित आनंद परस्पर भिन्न नहीं; किंतु एकही है जो आत्माके गुन होवे तो परस्पर भिन्न बी होवे; औ आत्म स्वरूप है, यातें भिन्न नहीं; एकही आत्मा निवृत्ति रहित है. यातें सत कहिये है. औ जडसे विलछन प्रकासरूप है; यातें चित कहिये हैं. औ दुषसे विलछन मूय प्रीतिका विषय है, यातें आनंद कहिये है. जैसे उसन प्रकासरूप अग्नि है, तैसे सच्चित आनंदरूप आत्मा है. औ सच्चित आनंद स्वरूपही साक्षमें ब्रह्म कहा है, यातें ब्रह्म स्वरूप आत्मा है. औ ब्रह्म नाम व्याप-

कका है. देसतैं जाका अंत नही होवै, सो व्यापक कहिये है. तासैं आत्मा जो भिन्न होवै, तो देसतैं अंतवाला होवैगा. जाका देसतैं अंत होवै, ताका कालसैं बी अंत होवै है; यह नियम है. यातैं अनित्य होवैगा. जाका कालसैं अंत होवै, सो अनित्य कहिये है. यातैं ब्रह्मसैं भिन्न आत्मा नहीं. औ आत्मासैं भिन्न जो ब्रह्म होवै, तो अनात्म होवैगा. जो अनात्म घटादिक हैं, सो जड हैं; यातैं आत्मासैं भिन्न ब्रह्म बी जडही होवैगा. यातैं आत्मासैं भिन्न ब्रह्म बी नहीं; किंतु ब्रह्म स्वरूपही आत्मा है.

३६५. एकही चेतन सर्व प्रपंच औ मायाका अधिष्ठान है, यातैं ब्रह्म कहिये है. अविद्या औ व्यष्टि देहादिकनका अधिष्ठान है; यातैं आत्मा कहिये है. तत्पदका लच्छय ब्रह्म कहिये है; औ त्वंपदका लच्छय आत्मा कहिये है. ईश्वर साछी तत्पदका लच्छय है. औ जीव साछी त्वंपदका लच्छय है. व्यष्टि संघात उपहित चेतन जीव साछी है. औ समष्टि संघात उपहित चेतन ईश्वर साछी कहिये है. यद्यपि जीवकी औ ईश्वरकी एकता बने नहीं; तथापि जीव साछी औ ईश्वर साछीका उपाधिके भेदसैं भेद है; औ स्वरूपसैं एकही है. जैसे मठमें स्थित जो घटाकास औ मठाकास तिन्हका उपाधिके भेद बिना स्वरूपसैं भेद नहीं. तैसे आत्मा औ ब्रह्मका उपाधि भेद बिना भेद नहीं, एकही वस्तु है. सो

३६६. ब्रह्मरूप आत्मा अजन्म कहिये जन्म रहित है. जो आत्माका जन्म अंगीकार करें, तो अनित्य होवैगा. सो वार्ता परलोकवादी जो आस्तिक हैं; तिन्हकूं इष्ट नहीं. काहेतैं, जो आत्मा उत्पत्ति नासबान होवै, तो प्रथम जन्म विषे पूर्व कर्म बिनाही सुष दुषका भोग; औ किये कर्मका भोगसैं बिना नास होवैगा. यातैं कर्ता भोका जो आत्मा अंगीकार करें, तो बी जन्म

नास रहितही अंगीकार करना होवेगा. औ आत्माका जन्म जो अंगीकार करें, तो हेतुसँ विना तो किसी वस्तुका जन्म होवै नहीं. यातँ, किसी हेतुसँही जन्म कहना होवेगा. सो बनै नहीं. काहे नै, जो आत्माका हेतु है, सो आत्मासँ भिन्नही कहना होवेगा. सो आत्मासँ भिन्न संपूर्ण आत्मामँ कल्पित है. यातँ आत्माका हेतु बनै नहीं. जैसे रज्जुमँ कल्पित सर्प रज्जुका हेतु नहीं, तैसे आत्मामँ कल्पित वस्तु आत्माका हेतु बनै नहीं.

३६७. जैसे एक रज्जुविषे नाना पुरूषनकूँ दंड, सर्प, पृथिवी, रेखा, जलधाराकी भ्रांति होवै है. ता भ्रांतिमँ दो अंस हैं. एक तो सामान्य इदं अंस है, औ एक सर्पादिक विशेष अंस है. सो सामान्य इदं अंस सर्पादिक विशेष अंसनमँ सारे व्यापक है. "यह सर्प है, यह दंड है, यह पृथिवीकी रेखा है, यह जलकी रेखा है." इस रीतिसँ सर्पादिक विशेष अंसमँ इदं अंस सारे व्यापक है. सो व्यापक सामान्य इदं अंस रज्जु स्वरूप है. ता सामान्य इदं अंसके ज्ञानकूँही भ्रांतिका हेतु रज्जुका सामान्य ज्ञान कहै हैं. सो सामान्य इदं अंस सत्य है. काहेतँ रज्जुका ज्ञान हुयेसँ अनंतर बी ता इदं अंसकी प्रतीति होवै है. जैसे भ्रांति कालमँ "यह सर्प है." या रीतिसँ सर्पादिकनसँ मिलिके इदं अंसकी प्रतीति होवै है. तैसे भ्रांतिकी निवृत्तिसँ अनंतर बी "यह रज्जु है." या रीतिसँ रज्जुके साथि मिलिके इदं अंसकी प्रतीति होवै है. जो इदं अंस बी मिथ्या होवै तो सर्पादिकनकी नाई भ्रांतिकी निवृत्तिसँ अनंतर ताकी बी प्रतीति नहीं हुई चाहिये. यातँ सर्पादिक भ्रांतिमँ व्यापक जो इदं अंस सो सत्य है. औ अधिष्ठान रज्जु रूप है. औ परस्पर व्यभिचारी जो सर्पादिक सो कल्पित हैं.

३६८ तैसे सर्व पदार्थनमँ पांच अंस हैं; एक नाम, औ

रूप, औ अस्ति, तथा भाति, औ प्रिय. घट यह दो अच्छर नाम, औ गोलरूप घट है यह अस्ति, औ घट प्रतीति होवे है यह भाति; औ घट प्रिय है यह आनंद. सर्पादिक बी सर्पनी आदि कनकूं प्रिय हैं. इस रीतिसें सर्व पदार्थनमें पांच अंस हैं. तिन्ह विषे अस्ति भाति प्रियरूप तीनि अंस सर्व पदार्थनमें व्यापक हैं. औ नाम रूप व्यभिचारी हैं. जो वस्तु कहूं होवे औ कहूं नही होवे, सो व्यभिचारी कहिये हैं. घट नाम औ गोलरूप घटविषे नहीं हैं. पट नाम औ ताका रूप घटविषे नहीं है. इस रीतिसें सर्व पदार्थनविषे नाम रूप अंस व्यभिचारी हैं. औ अस्ति भाती प्रियरूप सर्वविषे अनुगत है. जैसें, सर्प दंडादिकनमें अनुगत इदं अंस सत्य औ अधिष्ठान है; तैसें सर्व पदार्थनमें अनुगत अस्ति भाति प्रिय रूप सत्य है; औ अधिष्ठानरूप है. औ सर्प दंडादिकनकी नाई व्यभिचारी नाम रूप कल्पित हैं. औ अस्ति भाति प्रिय साञ्चित आनंदरूप है; यातें आत्मस्वरूप है. इस रीतिसें साञ्चित आनंद रूप आत्मा विषे संपूर्ण नाम रूप प्रपंच कल्पित है. सो कल्पित पदार्थ कोई आत्माके जन्मका हेतु बनै नहीं; यातें आत्मा अजन्म है. जो वस्तुका जन्म होवे, ताहीके सत्ता, वृद्धि, परिणाम, अपच्छय, विनास, रूप पांच विकार और होवे हैं. आत्माका जन्म होवे नहीं; यातें उत्तर पांच विकार बी होवे नहीं. इस रीतिसें अजन्म कहिये, जन्मादिक घट विकारसें रहित आत्मा है. सत्ता नाम प्रगटताका है; औ अपच्छय नाम घटनेका है. सो

३६९ आत्मा असंग है. संग नाम संबंधका है. सो सजातीय विजातीय स्वगत पदार्थसें होवे है. जैसें घटका घटसें जो संबंध है, सो सजातीयसें संबंध है. औ घटका पटसें जो संबंध सो विजातीयसें संबंध है. स्वगत नाम अवयवका है. यातें पट-

का तंतुसँ जो संबंध सो स्वगतसँ संबंध है. आत्मा दो अथवा अनंत होवै, ती सजातीयसँ आत्माका संबंध होवै, सो आत्मा एक है; यातँ सजातीय आत्मसँ आत्माका संबंध नहीं. औ आत्मसँ विजातीय अनात्मा है, सो मृग तृस्नाके जलको नाई आत्मा में कल्पित है. तां कल्पितसँ आत्माका संबंध बने नही. जैसे मृग तृस्नाके जलसँ पृथिवीका संबंध होवै नहीं; जो संबंध होवै ती ऊपर भूमि वा जलतँ गिली हुई चाहिये. जैसे मृग तृस्नाके जलसँ ऊपर भूमिका संबंध नहीं; तैसे आत्मामें कल्पित जो विजातीय अनात्मा, तातँ आत्माका संबंध नहीं. जो आत्माके अवयव होवै ती आत्माका स्वगतसँ संबंध होवै. आत्मा नित्य है, यातँ निरवयव है. ताका स्वगतसँ संबंध बने नही. इस रीतिसँ सजातीय विजातीय स्वगत संबंध आत्माविषै नहीं, यातँ असंग है, इस रीतिसँ हे सिष्य ! सच्चिन् आनंद, ब्रह्मरूप, जन्मादिक विकार, रहित, असंग आत्मा है, सो तू है. यह प्रथम प्रश्नका अर्द्ध दोहे सँ आचार्यनै उत्तर कहा.

३७० “ जगतका कर्त्ता कौन है ? ” या द्वितीय प्रश्नका उत्तर अर्द्ध दोहेसँ कहै हैं.

दोहा.

विभु चेतन माया करै, जगको उत्पत्ति भंग;

टीका.—विभु कहिये व्यापक जो चेतन, ताके आश्रित औ ताकूं विषय करने वाली माया कहिये सत असतसँ बिलछन अद्भुत सक्तिरूप अज्ञान, तासँ जगतकी उत्पत्ति भंग होवै है. उत्पत्ति औ भंग कहनेतँ स्थितिका ग्रहन अर्थतँ होवै है. यातँ यह अर्थ सिद्ध हुवा. माया युक्त जो चेतन सो ईश्वर कहिये है. सो ईश्वर

जगतकी उत्पत्ति पालन नासका हेतु है. या कहनेतैं “ जगतका कोई कर्त्ता है, अथवा आपसैं होवै है”? याका उत्तर कद्या. औ “जगतका कर्त्ता कोई जीव है, अथवा ईश्वर है”? याका बी उत्तर कद्या.

३७१ जगतका कर्त्ता ईश्वर है. आपसैं होवै नहीं. जो कर्त्ता सैं विना जगत होवै, ती कुलाल विना घट हुवा चाहिये. यातैं जगतका कोई कर्त्ता है. सो कर्त्ता सर्वज्ञ है. काहेतैं, जो कार्यका कर्त्ता होवै, सो ता कार्यकूं औ ताके उपादानकूं जानिके करै है. यातैं जगतका कर्त्ता बी जगतकूं, औ जगतके उपादानकूं जानि. के करै है. इस रीतिसैं जगतका कर्त्ता जगतकूं, औ जगतके उपादानकूं जानै है; यातैं सर्वज्ञ है. औ सर्व सक्तिवान है. काहे तैं, जो अल्प सक्ति वाले जीव हैं, तिन्हसैं या जगतकी रचना मनसैं बी चिंतन होवै नहीं, यातैं अद्भुत जगतका कर्त्ता अद्भुत सक्तिवाला है. इस रीतिसैं जगतका कर्त्ता सर्व सक्तिवान है. औ स्वतंत्र है. काहेतैं, जो न्यून सक्तिवाला होवै, सो पराधीन होवै है. औ सर्व सक्तिवाला पराधीन होवै नहीं; यातैं स्वतंत्र है. इस रीतिसैं जगतका कर्त्ता सर्वज्ञ सर्व सक्तिमान स्वतंत्र है. ताही कूं ईश्वर कहै हैं. औ

३७२ अल्पज्ञ अल्प सक्तिमान पराधीनकूं जीव कहै हैं. यद्यपि अल्पज्ञतादिक जीवमैं बी परमार्थसैं नही, तथापि अविद्या-कृत मिथ्या अल्पज्ञतादिक जीवमैं प्रतीति होवै हैं, यातैं जीवमैं कहिये हैं. अविद्याकृत अल्पज्ञतादिकनकी जो भ्रांति, सोई जीव-ता है. सो अल्पज्ञतादिकनकी भ्रांति ईश्वरमैं है नहीं. किंतु माया कृत सर्वज्ञतादिक ईश्वरमैं है. यह वार्ता बिस्तारसैं आगे प्रतिपादन करैगे. इस रीतिसैं जगतका कर्त्ता जीव नहीं, ईश्वर है.

३७३ सो ईश्वर एक देसमें स्थित नहीं, किंतु सर्वत्र व्यापक है. जो एक देसमें अंगीकार करें, तो जा वस्तुका देसमें अंत होवै, ताका कालमें वो अंत होवै है; यातें अनित्य होवैगा. जो अनित्य होवै सो कर्त्तासें जन्य होवै है. यातें ईश्वरका वो कर्त्ता अंगिभार करना होवैगा. सो ईश्वरका कर्त्ता बने नहीं; काहेतें, आप तो अपना कर्त्ता बने नहीं. जो अपना कर्त्ता आपही अंगिका करें, तो आत्माश्रय दोस होवैगा. आपही क्रियाका कर्त्ता, औ आपही क्रियाका कर्म होवै; तहां आत्माश्रय होवै है. जैसे कुलाल क्रियाका कर्त्ता है, औ घट कर्म है. तैसे क्रियाका कर्त्ता औ कर्म भिन्न होवै हैं; एक बने नहीं; यातें आत्माश्रय दोस है. कर्म नाम कार्यका है. औ कार्यके विरोधीका नाम दोस है. आत्माश्रय कार्यका विरोधी है. यातें दोस है; यातें ईश्वरका कर्त्ता अन्य अंगिकार करना होवैगा. सो अन्य वो प्रथम कर्त्ताकी नाई कर्त्ता जन्यही कहना होवैगा. सो ताका कर्त्ता वो प्रथमकी नाई तासें भिन्नही कहना होवैगा. सो प्रथम जो ईश्वर है, ताकूं द्वितीय कर्त्ताका कर्त्ता अंगीकार करें, तो अन्योन्याश्रय दोस होवैगा. यातें तृतीय कर्त्ता और अंगिकार करना होवैगा. ता तृतीयका कर्त्ता जो द्वितीय मानै, तब तो अन्योन्याश्रय दोस होवै. औ प्रथम मानै, तब चक्रिका दोस होवैगा. जैसे चक्रका भ्रमन होवै है, तैसे प्रथम कर्त्ता द्वितीय जन्य, औ द्वितीय कर्त्ता तृतीय जन्य, औ तृतीय प्रथम जन्य, सो प्रथम फेरि द्वितीय जन्य; इस रीतिसें कार्य कारनभावका भ्रमन होवैगा. चक्रिका स्थानमें कोई वो सिद्ध होवै नहीं; सर्वकी परस्पर अपेक्षा है. अन्योन्याश्रयमें दोकी परस्पर अपेक्षा है. एककी सिद्धि हुये बिना अन्यकी सिद्धि होवै नहीं. यातें, जैसे कुलालका कर्त्ता आप नहीं, किंतु ताका पिता है. तैसे प्रथम ईश्वर

कर्त्ताका अन्य कर्त्ता है. औ कुलालका पिता आपनै पुत्रसँ उत्पन्न होवै नहीं; किंतु अन्य पितासँ उत्पन्न होवै है. तैसेँ द्वितीय कर्त्ता प्रथम कर्त्तासँ उत्पन्न होवै नहीं; किंतु अन्य कर्त्तासँही कहना होवैगा. औ कुलालका पितामह कुलाल औ ताके पितासँ उत्पन्न होवै नहीं. किंतु चतुर्थ जो कुलालका प्रपितामह, तासँ उत्पन्न होवै है. तैसेँ तृतीय कर्त्ता बी प्रथम औ द्वितीय कर्त्तासँ उत्पन्न होवै नहीं. यातँ चतुर्थ कर्त्ता और अंगीकार करना होवैगा. ता चतुर्थका कर्त्ता और पंचम मानना होवैगा. याते अनवस्था दोस होवैगा. धाराका नाम अनवस्था है. जो कर्त्ताका धारा अंगीकार करें, ती कौनसा कर्त्ता जगत करै है ? यह निर्णय नहीं होवैगा. किसी-एककूँ जगतका कर्त्ता माननैमें कोई जुक्ति नहीं. ता जुक्तिके अभावका नामडी विन गमन विरह कहै हैं. औ धाराकी कहूँ निश्चांत अंगीकार करें, ती जा कर्त्तामें धाराका अंत अंगीकार किया, सेई कर्त्ता जगतका माननै योग्य है. पूर्व सारे निष्फल होवैगे. याका नाम ही प्राग्लोप कहै हैं. पिछलेके अभावका नाम प्राग्लोप है. इस रीतिसँ ईश्वरका देसते अंत अंगीकार करें, ती उत्पत्ति अंगीकार करनी होवैगी. औ उत्पत्ति अंगीकार करें ती अत्माश्रयादि षट्दोस होवैगे. यातँ ईश्वरका देसतँ अंत नहीं, किंतु व्यापक है; याहीतँ निय है.

३७४ ता व्यापक ईश्वरका औ जीवका स्वरूपसँ भेद नहीं; किंतु उपाधिसँ भेद है. काहेतँ, भवछेद वादमें माया विशिष्ट चेतन ईश्वर कहै हैं; औ अविद्या विशिष्ट चेतन जीव कहै हैं. आभास वादमें माया औ आभास विशिष्ट चेतन ईश्वर कहै हैं; औ आभास सहित अविद्या विशिष्ट चेतनकूँ जीव कहै हैं. आभास वादमें आभास सहित अविद्या औ मायाका भेद है; चेतनका नहीं. ती

सैं अवच्छेद वादमें बी अविद्या औ मायाका भेद है; स्वरूपसैं चेतनका भेद नहीं. औ अज्ञानमें चेतनका प्रतिबिम्ब जीव है; औ बिम्ब ईश्वर है. या पञ्चमें बी चेतनका स्वरूपसैं भेद नहीं; किंतु एकही चेतनमें जीवपना औ ईश्वरपना आरोपित है. यह वार्ता आगे कहेंगे. इस रीतिसैं जगतका कर्ता सर्वज्ञ सर्व सक्तिमान स्वतंत्र ईश्वर है. सो ईश्वर व्यापक है. ताका औ जीवका विसेषन मात्रसैं भेद है; औ स्वरूपसैं अभेद है. यह द्वितीय प्रश्नका उत्तर कथा. ३७५ "मोक्षका साधन ज्ञान है, अथवा कर्म है? अथवा उपासना है, अथवा दो हैं?" याका उत्तर कहैं हैं:—

दोहा.

हेतु मोक्षको ज्ञान इक, नही कर्म नहि ध्यान;

रज्जु सर्प तवही नसैं, होय रज्जुको ज्ञान. १०

टीका:— मुक्तिका हेतु कर्म औ ध्यान कहिये उपासना नहीं; किंतु ज्ञानही हेतु है. काहेतैं, जो आत्मामैं बंध सत्य होवै, तौ ताकी निवृत्तिरूप मोक्ष ज्ञानसैं होवै नहीं; किंतु कर्म अथवा उपासनातैं होवै. सो बंध आत्मामैं सत्य है नहीं; किंतु रज्जु सर्पकी नाई मिथ्या है. ता मिथ्याकी निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञानसैंही बनै हैं; कर्म अथवा उपासनासैं नहीं. जैसा रज्जुका सर्प किसी क्रियातैं दूरि होवै नही; केवल रज्जुके ज्ञानसैं दूरि होवै. तैसे आत्माके अज्ञानसैं प्रतीत जो होवै है बंध, ता बंधकी प्रतीति औ अज्ञान आत्माके ज्ञानसैंही दूरि होवै है. •

३७६ जो कर्मका फल मोक्ष होवै, तौ मोक्ष अनित्य होवैगा काहेतैं, यह नियम है:—जो क्रिषि भादि कर्मका फल अन्नादिक हैं, सो अनित्य है. औ यज्ञादि कर्मका फल स्वर्गादिक बी अनित्य है.

जो मोछ बी कर्मका फल अंगीकार करें, तौ अनित्य होवैगा. यातैं कर्मका फल मोछ नहीं. तैसे उपासनाका फल जो अंगीकार करें, तौ बी मोछ अनित्य होवैगा. काहेतैं, उपासना बी मानस कर्म ही है; औ कर्मका फल अनित्य होवै है; यातैं उपासनारूप कर्मका फल बी मोछ नहीं. औ

३७७ कर्म कर्ताकूं कर्मसैं पांच प्रकारका उपयोग होवै है. पदार्थकी उत्पत्ति, तथा नाश, अथवा पदार्थकी प्राप्ति, वा पदार्थका विकार, तैसे संस्कार. अन्यरूपकी प्राप्ति का नाम विकार है. संस्कार दो प्रकारका होवै है:— मलकी निवृत्ति, औ गुणकी उत्पत्ति. यह पांच प्रकारका कर्मसैं उपयोग होवै है. सो मुमुक्षुक कोई बी बनै नहीं; यातैं मुमुक्षु ज्ञानके साधन श्रवणादिक विषैही प्रवृत्त होवै, औ कर्ममें नहीं. जैसे कुलालके कर्मतैं कुलालकूं घटकी उत्पत्ति उपयोग होवै है, तैसे मुमुक्षुक कर्मतैं मोछकी उत्पत्ति उपयोग बनै नहीं. काहेतैं, जो अनर्थकी निवृत्ति, औ परमानंदकी प्राप्तिरूप मोछ है. सो अनर्थकी निवृत्ति आत्मा में नित्य सिद्ध है. जैसे रज्जुमें सर्पकी निवृत्ति नित्य सिद्ध है; औ आत्मा परम आनंद स्वरूप है. यातैं परमानंदकी प्राप्ति बी नित्य सिद्ध है. इस रीतिसैं स्वभाव सिद्ध मोछकी कर्मसैं उत्पत्ति बनै नहीं. जो वस्तु आगे सिद्ध नही होवै, ताकी कर्मसैं उत्पत्ति होवै है; औ सिद्ध वस्तुकी उत्पत्ति होवै नहीं. औ

३७८ वेदांत श्रवण बी मोछकी उत्पत्तिके निमित्त नही कह्या. किंतु, आत्मा नित्य मुक्त है, किंचित् मात्र बी कर्तव्य नहीं; इस वार्त्तिके जानने वास्ते श्रवण है. यह जानिके कर्तव्य भ्रांति दूरि होवै है. औ वेदांत श्रवणसैं अनंतर बी जिनकूं कर्तव्य प्रतीति होवै है, तिन्हनैं तत्व जान्या नहीं. इसी कारनतैं नित्य निवृत्ति जो अन-

र्थ, ताकी निवृत्ति, औ नित्य प्राप्त आनंदकी प्राप्ति, वेदांत श्रवण का फल देवगुरुनै नैषकर्म सिद्धिमें कहा है. यातें मोछकी उत्पत्तिरूप कर्मका उपयोग मुमुक्षुकूं बनै नहीं.

३७९ जैसे दंडकाप्रहार रूप कर्मका, घटका नास रूप उपयोग होवै है; तैसें मुमुक्षुकूं कर्मतें किसी पदार्थका नासरूप उपयोग बी बनै नहीं. काहेतें, अन्य पदार्थका नास तो मुमुक्षुकूं वांछित है नहीं. बंधका नासही कर्मसें उपयोग कहना होवैगा. सो बंध आत्मामें है नहीं. मिथ्या प्रतीत होवै है. ता मिथ्या प्रतीतिका नास कर्मतें बनै नहीं. औ आत्मोके यथार्थ ज्ञानसें ती मिथ्या प्रतीतिका नास बनै है. यातें मुमुक्षुकूं पदार्थका नासरूप उपयोग बी कर्मसें बनै नहीं. जैसें गमनरूप कर्मतें ग्रामकी प्राप्ति होवै है, तैसें मोछकी प्राप्तिरूप उपयोग कर्मसें बनै नहीं; काहे तें, जो आत्मा नित्य मुक्त है, ताकूं मोछकी प्राप्ति कहना बनै नहीं; जाकूं बंध होवै, ताकूं मोछकी प्राप्ति कहना बनै है; औ आत्मामें बंध है नहीं, यातें मोछकी प्राप्तिरूप कर्मका उपयोग मुमुक्षुकूं बनै नहीं.

जैसें पाकरूप कर्मसें अन्नका विकाररूप उपयोग पाचककूं होवै है, तैसें मुमुक्षुकूं कर्मसें विकाररूप उपयोग बी बनै नहीं. काहेतें, और तो कोई विकार बनै नहीं; जो आत्मामें प्रथम बंध अंगिकार करें, औ मोछ दसामें चतुर्भुजादिक विलक्षण-रूपकी प्राप्ति अंगिकार करें; ती अन्यरूपकी प्राप्तिरूप विकार कर्मका उपयोग मुमुक्षुकूं बनै. सो अन्यरूपकी प्राप्ति आत्मामें अंगिकार नहीं. यातें कर्मसें विकाररूप उपयोग बी मुमुक्षुकूं बनै नहीं.

जैसें वस्त्रके छालनरूप कर्मका, मलकी निवृत्तिरूप संस्कार होवै हैं; तैसें मलकी निवृत्तिरूप संस्कार बी मुमुक्षुकूं कर्मसें उपयोग

नहीं. काहेतें, अन्यके मलकी निवृत्ति तो मुमुक्षुकं वांछित है नहीं, आत्माके मलकी निवृत्ति कहनी होवैगी. सो आत्मा निर्य सुद्ध है. ताके विषे मल है नहीं. यातें मलकी निवृत्तिरूप संस्कार बनै नहीं. औ अंतःकरण विषे पापरूप जो मल हैं, ताकी निवृत्ति जो कर्मसैं उपयोग कहैं, तो यह वार्ता सत्य है, परंतु सुद्ध अंतःकरणवाला जो मुमुक्षु है, ताका विचार करै हैं. ताके अंतःकरणमें बी पाप है नहीं यातें पापरूप मलकी निवृत्तिरूप संस्कार बी मुमुक्षुकं कर्मसैं उपयोग बनै नहीं. औ अज्ञानकूं जो मल कहैं, तो अज्ञान अत्तामें है बी, परंतु ताकी निवृत्ति कर्मसैं होवै नही. काहेतें, अज्ञानका विरोधी ज्ञान है; कर्म नहीं. यातें मलकी निवृत्तिरूप संस्कार मुमुक्षुकं कर्मसैं उपयोग बनै नहीं. जैसे वस्त्रका कुसुंभमें मज्जनरूप कर्मका रक्त गुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार उपयोग होवै है, तैसे गुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार मुमुक्षुकं कर्मसैं उपयोग बनै नहीं. काहेतें, अन्य विषे ता गुणकी उत्पत्ति कहना बनै नहि, आत्मा विषेही कहना होवैगा. सो आत्मा निर्गुन है; ताकेविषे गुणकी उत्पत्ति बनै नहीं. यातें गुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार बी मुमुक्षुकं कर्मका उपयोग बनै नहीं. या प्रकरणमें उपयोग नाम फलका है. कर्मका पांचही प्रकारका फल होवै है, और नहीं. सो पांच प्रकारका फल कर्मका मुमुक्षुकं बनै नहीं. यातें कर्मकूं त्यागिके ज्ञानके साधन श्रवन विषेही मुमुक्षु प्रवृत्त होवै. उपासना बी मानस कर्मही है; यातें ताके षंडनमें पृथक युक्ति नही कही. इस रीतिसैं केवल कर्म अथवा उपासनां मोछका हेतु नही; किंतु केवल ज्ञान है. औ

३८० कोई कर्म उपासना सहित ज्ञानकूं मोछका हेतु अंगीकार करै हैं. औ ताकेविषे युक्ति दृष्टांत बी कहै हैं. जैसे आकासमें पछीका एक पछसैं गमन होवै नहीं; किंतु दो पछसैं गमन होवै

है. तैसें मोछलोककूं बी एक ज्ञानरूप पछसैं गमन होवै नहीं ; किंतु एक पछ तो उपासना सहित कर्म है ; औ द्वितीय पछ ज्ञान है. उपासना बी मानस कर्मही है, यातैं एकही पछ है.

अन्य दृष्टांत.

३८१ जैसैं सेतुके दर्सनसैं पापका नास होवै है. सो सेतुका दर्सन बी प्रत्यक्षरूप ज्ञान है ; औ श्रद्धा भक्ति सहित गमनादि नियमकी अपेछा करै है. जो श्रद्धादिक रहित पुरुष होवै, ताकूं सेतु दर्सनसैं फल होवै नहीं; जैसैं सेतुका प्रत्यक्ष ज्ञान श्रद्धा नियमादिकनकी, फलकी उत्पत्तिमें अपेछा करैं है. तैसें ब्रह्मज्ञान बी मोछरूप फलकी उत्पत्तिमें कर्म उपासनाकी अपेछा करै है. औ.

केवल ज्ञानसैं जो मोछ अंगीकार करै हैं, सो बी ज्ञानका हेतु तौ कर्म उपासना मानै है. सुद्ध औ निश्चल अंतःकरनमें ज्ञान होवै है. सो अंतःकरन सुभ कर्मसैं सुद्ध होवै हैं. औ उपासनासैं निश्चल होवै है. इस रीतिसैं अंतःकरनकी सुद्धि औ निश्चलता द्वारा कर्म उपासना ज्ञानके हेतु अंगीकार किये हैं.

३८२ जैसैं ज्ञानके हेतु कर्म उपासना अंगीकार किये, तैसें ज्ञानके फल मोछके हेतु बी अंगीकार करनै योग्य है.

दृष्टांत.

जैसैं जलका सेचन वृछकी उत्पत्तिका हेतु है ; औ वृछके फलकी उत्पत्तिका बी हेतु है. जो बनके वृछनके जल सेचन बिना फल होवै है, सो बी वृछके मूलमें नीचे जलका संबंध है; यातैं फल होवै है; औ जलके संबंध बिना वृछही सूक जावै; फल होवै नहीं.

तैसें कर्म उपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु हैं; औ ज्ञानका फल जो मोछ ताके बी हेतु हैं. इसरीतिसैं कर्म उपासना ज्ञान

तिनू मोछके हेतु हैं. यातै ज्ञानवान बी कर्म करै. अथवा.

३८३ कर्म उपासना ज्ञानकी रछाके हेतु हैं. काहेतै, जो कर्म उपासनाका ज्ञानवान त्याग करै, तो उत्पन्न हुवा ज्ञान बी जलसँ बिना वृछकी नाई नष्ट होय जावैगा. काहेतै, सुद्ध अंतःकरणमें ज्ञान होवै है ; औ सुभकर्म नही करै तो ज्ञानवानकूं पाप होवैगा. औ उपासनाके त्यागसँ अंतःकरण फेरि चंचल होय जावैगा. ता मलिन औ चंचल अंतःकरणमें ज्ञान रहै नहीं. जैसे सूकी भूमिमें उत्पन्न हुवा वृछ बी रहै नहीं.

अन्य दृष्टांत.

जैसे संस्कारसँ सुद्ध कीये स्थानमें वेदपाठी ब्रह्मचारी निवास करै है. औ सुद्ध कीया स्थान बी किसी नित्तिमसँ फेरि मलिन होय जावै, तो ता स्थानकूं त्यागी देवै है. तैसे कर्मके त्यागसँ मलिन, औ उपासनाके त्यागसँ चंचल हुवा जो अंतःकरण, ताकेविषे ज्ञान रहै नहीं ; यातै कर्म औ उपासना ज्ञानकी रछाके हेतु हैं. इस रीतिसँ कर्म उपासना ज्ञान, तिनू मोछके हेतु अंगीकार करै, तथा ज्ञानकी रछाके हेतु कर्म उपासना अंगीकार करै, औ केवल ज्ञान मोछका हेतु अंगीकार करै, दोनू प्रकारसँ ज्ञानवानकूं कर्म उपासना कर्तव्य हैं. याकूं समुच्चयवाद कहै है. सो समीचीन नहीं. काहेतै, ३८४ देहसँ भिन्न जो आत्मा नहीं जानै तासँ कर्म होवै नहीं. काहेतै, जन्मांतरके भोगके निमित्त कर्म करै है ; औ देहका अभिविषे दाह होवै है ; तासँ जन्मांतरका भोग बनै नहीं. यातै सरीरतँ भिन्न आत्माका ज्ञान कर्मका हेतु है. सो सरीरसँ भिन्न बी आत्माका कर्ता भाक्तरूप करिकै ज्ञान कर्मका हेतु है. " में पुन्य पापका कर्ताहूं. औ पुन्य पापका फल मेरीकूं होवैगा." ऐसा जाकूं ज्ञान है, सो कर्म करै है. औ ज्ञानवानकूं ऐसा आत्माका ज्ञान है

नहीं; किंतु पुण्य पाप औ सुख दुषसैं रहित असंग ब्रह्मरूप आत्मा है. ऐसा वेदांत वाक्यसैं ज्ञान होवै है. सो ज्ञान कर्मका हेतु नहीं, उलटा विरोधी है. यातैं ज्ञानवानसैं कर्म होवै नहीं. औ कर्त्ता कर्म फलका भेद ज्ञान कर्मका हेतु है. सो कर्त्ता कर्म फलकी ज्ञानवानकूं आत्मासैं भिन्न प्रतीत होवै नहीं ; संपूर्ण आत्मस्वरूपही प्रतीत होवै है ; यातैं बी ज्ञानवानसैं कर्म होवै नहीं. औ भाष्यकारनैं बहुत प्रकारसैं ज्ञानवानकूं कर्मका अभाव प्रतिपादन किया है. कर्मका औ ज्ञानका फलसैं विरोध है. यातैं बी ज्ञान कर्मका समुच्चय बनै नहीं. कर्मका फल अनित्य संसार है; औ ज्ञानका फल नित्य मोक्ष है. औ.

३८९ आत्मामैं जाति आश्रम अवस्थाका अध्यास कर्मका हेतु है. काहेतैं, जाति आश्रम अवस्थाके योग्य भिन्न भिन्न कर्म कहै हैं. यातैं जाति आदिकनका अध्यास कर्मका हेतु है. यद्यपि जाति आश्रम अवस्था देहके धर्म हैं, औ कर्मीकूं देहमें आत्मा बुद्धि है नहीं; किंतु देहसैं भिन्न कर्त्ता आत्मा कर्मी जानै है. यह वार्ता पूर्व कही. यातैं जाति आश्रम अवस्थाकी प्रतीति आत्मामैं कर्मीकूं बी बनै नहीं. तथापि देहसैं भिन्न आत्माका कर्मीकूं अपरोक्ष ज्ञान नहीं, किंतु सास्त्रसैं परोक्ष ज्ञान है. औ देहमें आत्मज्ञान अपरोक्ष है. जो देहसैं भिन्न आत्माका अपरोक्ष ज्ञान होवै, ती देहमें अपरोक्ष आत्मज्ञानका विरोधी होवै. औ परोक्ष ज्ञानका अपरोक्ष ज्ञानसैं विरोध है नही, यातैं देहसैं भिन्न कर्त्ता आत्माका ज्ञान, औ देहमें आत्मबुद्धि दोनू एककूं बनै हैं. दृष्टान्तः— मूर्तिमें ईश्वरज्ञान सास्त्रसैं परोक्ष है, औ पाषाण बुद्धि अपरोक्ष है; तिन्हका विरोध नहीं. दोनू एककूं होवै हैं. औ रज्जुमें जाकूं सर्पसैं अपरोक्ष भेद ज्ञान है, ताकूं अपरोक्ष सर्प भांति दूरि होवै है. यातैं यह नियम सिद्ध

हुवाः— अपरोक्ष भ्रांतिका अपरोक्ष ज्ञानसे विरोध है, परोक्षसे नहीं. यातै देहसे भिन्न आत्माका परोक्ष ज्ञान, औ देहमें अपरोक्ष ज्ञान बनै है. सो दोनू कर्मके हेतु हैं. देहसे भिन्न बी कर्तारूप करिके, आत्माका ज्ञान कर्मका हेतु हैं. सो कर्तारूप करिके आत्माका ज्ञान भ्रांतिरूप है. औ भ्रांति विद्वानकूं है नहीं, यातै कर्मका अधिकार नहीं. औ.

देहमें अपरोक्ष आत्मबुद्धि होवै, तब देहके धर्म जाति आश्रम अवस्था प्रतीत होवै; सो देहमें आत्मबुद्धि बी विद्वानकूं है नहीं, किंतु ब्रह्मरूप करिके आत्माका अपरोक्ष ज्ञान है. यातैं जाति आश्रम अवस्थाकी भ्रांतिके अभावतैं बी विद्वानकूं कर्मका अधिकार नहीं. औ उपासना बी मैं उपासकहूं, देव उपास्य है, या बुद्धिसें होवै है. सो विद्वानकूं उपास्य उपासक भाव प्रतीत होवै नहीं. देहादिक संघात तौ मेरा औ देवका स्वप्नकी नाई कल्पित है. औ चेतन एक है, यह विद्वानका निश्चय है. यातैं ज्ञानका उपासनासें विरोध है . औ

३८६ पछोके गमनका दृष्टांत बनै नहीं. काहेतैं, पछोके तो दो पछ एक कालमें रहे हैं; तिनका परस्पर विरोध नहीं. औ ज्ञानका तौ कर्म उपासनासें विरोध है. एक कालमें बनै नहीं. औ

३८७ सेतुके ज्ञानका दृष्टांत बी बनै नहीं. काहेतैं, सेतुका दर्शन दृष्ट फलका हेतु नहीं; किंतु अदृष्ट फलका हेतु है. प्रत्यक्ष जो फल प्रतीत होवै सो दृष्टफल कहिये हैं. जैसे भोजनका फल तृप्ति प्रत्यक्ष है; यातैं भोजन दृष्टफलका हेतु हैं. तैसें सेतुके दर्शनसें प्रत्यक्ष फल प्रतीत होवै नहीं; किंतु पापका नासरूप फल सास्त्रसें जान्या जावै है. जो सास्त्रसें फल जानिये, औ प्रत्यक्ष प्रतीत होवै नहीं; सो अदृष्टफल कहिये है. यातैं जैसे यज्ञादिक कर्म स्वर्गा-

दिक अदृष्ट फलके हेतु हैं, तैसैं सेतुका दर्शन बी पापका नास रूप अदृष्ट फलका हेतु है. जो अदृष्ट फलका हेतु होवैं हैं, सो तौ जितना फलकी उत्पत्तिमें सास्त्रने सहाय बोधन किया है, ता सहित फलका हेतु होवैं हैं, केवल नहीं. यातैं श्रद्धा नियमादिक सहित सेतुका दर्शन पाप नासरूप फलका हेतु है; श्रद्धा नियमादिक रहित हेतु नहीं. काहेतैं, सेतुके दर्शनसैं प्रत्यक्ष तो कोई फल प्रतीत होवैं नहीं, केवल सास्त्रसैं जान्या जावैं है. सो सास्त्र श्रद्धादिक सहित सेतुके दर्शनसैं फल बोधन करै है. केवल दर्शनसैं फलकी उत्पत्तिमें कोई प्रमान नहीं. यातैं सेतुका दर्शन फलकी उत्पत्तिमें श्रद्धा नियम भक्तिकी अपेक्षा करै है. औ.

३८८ ब्रह्मविद्या अपने फलकी उत्पत्तिमें कर्म उपासनाकी अपेक्षा करै नहीं. काहेतैं, जो ब्रह्मविद्याका फल बी स्वर्गकी नाई लोक विशेष अदृष्ट होवैं, सो लोक विशेष बी केवल ब्रह्मविद्यासैं सास्त्रने बोधन नही किया होवैं; किंतु कर्म उपासना सहितसैं बोधन किया होवैं; तौ ब्रह्मविद्या बी सेतुके दर्शनकी नाई फलकी उत्पत्तिमें कर्म उपासनाकी अपेक्षा करै. सो ब्रह्मविद्याका फल मोछ स्वर्गकी नाई लोक विशेष रूप अदृष्ट तो है नहीं; किंतु मोछ नित्य प्राप्त है. औ भ्रांतिसैं बंध प्रतीत होवैं है. ता भ्रांतिकी निवृत्तिही ब्रह्मविद्याका फल है. सो भ्रांतिकी निवृत्ति केवल ब्रह्मविद्यासैं हमारेकूं प्रत्यक्ष है. औ रज्जु ज्ञानसैं सर्प भ्रांतिकी निवृत्ति सर्वकूं प्रत्यक्ष है. यातैं अधिष्ठान ज्ञानका भ्रांतिकी निवृत्ति दृष्टफल है. दृष्ट फलकी उत्पत्ति जितनी सामग्रीसैं प्रत्यक्ष प्रतीत होवैं हैं, सो सामग्री दृष्ट फलकी हेतु कहियेहै. जैसैं तुरी तंतु वेमसैं पटकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष है. यातैं तुरी तंतु वेम पटके हेतु हैं. औ केवल भोजनसैं तृप्तिरूप फल प्रत्यक्ष प्रतीत होवैं है. यातैं केवल भोजन तृप्तिका हेतु है. तैसैं केवल अधि

ज्ञान ज्ञानतैं भ्रांतिकी निवृत्ति प्रत्यक्ष प्रतीत होवै है; यातैं केवल अधिष्ठानका ज्ञानही भ्रांतिकी निवृत्तिका हेतु है। जैसे रज्जुका ज्ञान भ्रांतिकी निवृत्तिमें अन्यकी अपेक्षा करै नहीं, तैसें बंधकी भ्रांतिका अधिष्ठान जो नित्य मुक्त आत्मा, ताका ज्ञान बी बंध भ्रांतिकी निवृत्तिमें कर्म उपासनाकी अपेक्षा करै नहीं। औ

३८९ ज्ञानको फल मोछकूं जो स्वर्गकी नाई लोक विशेष अदृष्ट अंगीकार करै है; सो वेद वाक्यसैं विरुद्ध है। काहेतैं, ज्ञानवानके प्राण किसी लोककूं गमन नहीं करते, यह वेदमें कहा है। औ लोक-विशेष अंगीकार करनेतैं, स्वर्गकी नाई मोछ अनित्य होवैगा। यातैं लोक विशेषरूप मोछ नहीं। औ लोक विशेष जो मोछ अंगीकार करै, ताकूं बी केवल ज्ञानसैं ही मोछलोककी प्राप्ति अंगीकार करनी योग्य है। काहेतैं; जो सास्त्रनैं प्रतिपादन किया अर्थ होवै, सो सास्त्रके अनुसारही अंगीकार करिये है। सो सास्त्र केवल ज्ञानसैं मोछ कहै है। यातैं केवल ज्ञान मोछका हेतु है; कर्म उपासना ज्ञान तीनूं नहीं। औ

३९० वृत्तका दृष्टांत बी बने नहीं। काहेतैं, यद्यपि जलका सेचन वृत्तकी उत्पत्ति औ रच्छामें हेतु है, तथापि वृत्तके फलकी उत्पत्तिमें नहीं। वृद्ध जो वृत्त है, ताकेविषे जलका सेचन वृत्तकी रच्छाके निमित्त है; फलके निमित्त नहीं। जलसैं पुष्ट जो वृत्त, सोई फलका हेतु है; जलसेचन नहीं। तैसें कर्म उपासनाका बी ज्ञानकी उत्पत्तिमें उपयोग है, मोछमें नहीं। यातैं ज्ञानकी उत्पत्तिसैं पूर्वही अंतःकरणकी सुद्धि, औ निश्चलताके निमित्त कर्म उपासना करै, ज्ञानमें अनंतर मोछके निमित्त नहीं।

ज्ञानकी उत्पत्तिसैं पूर्व बी जिवने अंतःकरणमें मल औ विच्छेप होवै तबपर्यंतही करै। सुद्ध औ निश्चल अंतःकरण जाका होवै,

सो जिज्ञासु श्रवणके विरोधी कर्म उपासनाका त्याग करे. मल नाम पापका है, सो असुभ वासनाका हेतु है. जबपर्यंत मल होवै, तबपर्यंत असुभवासना होवै है. जब असुभ वासना होवै नहीं. तब मलका अभाव निश्चय करे. अंतःकरनकी चंचलता औ एकाग्रता अनुभवसिद्ध है. यातें उत्तम जिज्ञासु औ विद्वानकूं कर्म उपासना निष्फल है- औ

३९१ पूर्व जो कह्या “ज्ञानकी रक्षाके निमित्त कर्म उपासना करे. जैसे जलसें उत्पन्न हुवा जो वृछ, ताकी जलसें रक्षा होवै है. जो जलका संबंध नहीं होवै, तो वृद्ध वृछ बी सूक जावै है. तैसे कर्म उपासनासें उत्पन्न हुवा जो ज्ञान, ताकी कर्म उपासनासें रक्षा होवै है. जो ज्ञानी कर्म उपासना नहीं करे, तो अंतःकरन मलिन औ चंचल फेरि होय जावैगा. ता मलिन औ चंचल अंतःकरनमें सूकि भूमिमें वृछकी नाई उत्पन्न हुवा ज्ञान बी नष्ट होय जावैगा. यातें ज्ञान वान बी कर्म उपासना करे.”

सो बनै नहीं. काहेतें, आभास सहित अथवा चेतन सहित जो अंतःकरनकी “मैं असंग ब्रह्महूं” यह वृत्ति; सो वेदांतका फल रूप ज्ञान है. ताका कर्म उपासनासें बिना नास होवैगा. अथवा चेतन स्वरूप ज्ञानका नास होवैगा. जो ऐसे कहैं, स्वरूप ज्ञान तो नित्य है; यातें ताका तो नास औ रक्षा बनै नहीं. परंतु वेदांत का फल जो ब्रह्मविद्या रूप ज्ञान है, ताकी कर्म उपासनासें उत्पत्ति होवै है. औ कर्म उपासनाके त्यागसें उत्पन्न हुई विद्या बी नष्ट होय जावैगी. यातें ताकी रक्षाके निमित्त कर्म उपासना करे सो बनै नहीं. काहेतें, एकवार उत्पन्न हुई जो अंतःकरनकी ब्रह्माकार वृत्ति, तासें अज्ञान औ भ्रांतिका नास रूप फल तिसही समय सिद्ध होवै है. अज्ञान औ भ्रांतिके नासतें अनंतर फेरी वृत्तिकी

रक्षाका उपयोग नहीं. औ अंतःकरणकी वृत्तिकी कर्म उपासनासे रक्षा बनै बी नहीं. काहेतें, जब कर्म उपासनाका अनुष्ठान करैगा, तब कर्म उपासनाकी सामग्रीकाही वृत्तिरूप ज्ञान होवैगा. ब्रह्मका ज्ञान बनै नहीं. और वृत्ति हुयेतें प्रथम वृत्ति रहै नहीं. यातें कर्म उपासना, ज्ञानकी उत्पत्तिके ती परंपरातें हेतु हैं. औ उत्पन्न हुई वृत्तिके विरोधी हैं. यातें कर्म उपासनातें ज्ञानकी रक्षा होवै नहीं. औ.

३९२ पूर्व जो कह्या “ज्ञानवानकूं कर्मके त्यागसे पाप होवै हैं.” सो वार्ता बनै नहीं. काहेतें, जो सुभ कर्मका त्याग है, सो पापका हेतु नहीं. किंतु, निसिद्ध कर्मका अनुष्ठानही पापका हेतु है. यह वार्ता भाष्यकारने बहुत प्रकारसे प्रतिपादन करी है. यातें कर्मके त्यागसे पाप होवै नहीं, औ ज्ञानवानकूं ती सर्व प्रकारसे पापका असंभव है. काहेतें, पुन्य पाप औ तिनका आश्रय अंतःकरण परमार्थसे है नहीं; अविद्यासे मिथ्या प्रतीति होवै है. सो अविद्या औ मिथ्या प्रतीति ज्ञानवानके हैं नहीं. यातें ज्ञानवानकूं सुभकर्मके त्यागसे अथवा असुभके अनुष्ठानसे पाप बनै नहीं.

३९३ या स्थानमें यह सिद्धांत है. मंद औ दृढ़ दो प्रकारका ज्ञान है. संसयादिक सहित जो ज्ञान, सो मंदज्ञान कहिये है. औ संसयादिक रहित ज्ञान दृढ़ कहिये है. जाकूं दृढ़ ज्ञान होवै, ताकूं किंचित मात्र बी कर्तव्य नहीं. एक बार उत्पन्न हुवा जो संसयादिक रहित अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान, सोई अविद्याका नास करि देवै है. सो ज्ञान आप बी दूर होय जावै. ती बी भले प्रकारसे जाने आत्मामें फेरि भांति होवै नहीं. काहेतें; जो भांतिका कारन अविद्या है. सो अविद्या एकवार उत्पन्न हुये ज्ञानसे नष्ट होय गई. यातें भांति औ अविद्याके अभावतें, वृत्तिज्ञानकी आवृत्तिका कुछ उपयोग

नहीं. औ जीवन्मुक्तिके आनंद वास्ते जो वृत्तिकी आवृत्ति अपे-
छित होवै, ती बारंवार वेदांतके अर्थका चिंतनही करे. वे-
दांतके अर्थ चिंतनसँही बारंवार ब्रह्माकार वृत्ति होवै है. औ
कर्म उपासनासँ नहीं. काहेतै, कर्म औ उपासनाका अंतःकरणकी
सुद्धि औ निश्चलता द्वाराही ज्ञानमें उपयोग है; और रीतिसँ नहीं.
औ विद्वानके अंतःकरणमें पाप औ चंचलता हैं नहीं. राग द्वेष द्वारा
पाप औ चंचलताका हेतु अविद्या है. ता अविद्याका ज्ञानसँ नास
होवै है. यातँ विद्वानके पाप औ चंचलताके अभावमें कर्म उपा-
सनाका उपयोग नहीं. और

३९४ जो कदाचित ऐसैं कहै:- रागद्वेषादिक अंतःकरण
के सहज धर्म हैं. जितने अंतःकरण हैं, उतने रागद्वेषका सर्वथा
नास ज्ञानवानके बी होवै नहीं. तिन्ह रागद्वेषतँ ज्ञानवानका बी
अंतःकरण चंचल होवै है. यातँ चंचलता दूरि करने वास्ते ज्ञान-
वान बी उपासना करै.

यद्यापि ज्ञानवानकूँ अंतःकरणकी चंचलतासँ विदेह मोक्षमें
हानि नहीं, तथापि चंचल अंतःकरणमें स्वरूप आनंदका भान
होवै नहीं. यातँ चंचलता जीवन्मुक्तिकी विरोधी है. यातँ जी-
वन्मुक्तिके निमित्त चंचलता दूरि करनै वास्ते उपासना करै
सो बनै नही. काहेतै, यद्यापि दृढ बोध जाके अंतःकरणमें हुवा
है, ताके समाधि औ विछेप समान हैं. यातँ अंतःकरणकी
निश्चलताके निमित्त किसी यत्नका आरंभ विद्वानकूँ बनै नहीं.

तथापि विद्वानकी प्रवृत्ति औ निवृत्ति प्रारब्धके आधीन है. प्रार-
ब्ध कर्म सर्वका विलक्षण है. किसी विद्वानका जनकादिकनकी नाई
भोगका हेतु प्रारब्ध है. औ किसीका सुकदेव वामदेवादिकनकी
नाई निवृत्तिका हेतु प्रारब्ध है. जाके भोगका हेतु प्रारब्ध है.

ताकूं तो प्रारब्धसैं भोगकी इच्छा, औ भोगके साधनका यत्न होवै है. औ जाके निवृत्तिका हेतु प्रारब्ध होवै, ताकूं जीवन्मुक्तिके आनंदकी इच्छा होवै है. औ भोगमें ग्लानि होवै है. जाकूं जीवन्मुक्तिके आनंदकी इच्छा होवै, सो ब्रह्माकार वृत्तिकी आवृत्तिके निमित्त वेदांत अर्थका चिंतनही करै; उपासना नहीं. काहेतैं, अंतःकरनकी निश्चलता मात्रसैं ब्रह्मानंदका विशेष रूपसैं भान होवै नहीं. किंतु ब्रह्माकार वृत्तिसैंही होवै है. सो ब्रह्माकार वृत्ति वेदांत चिंतनसैंही होवै है; उपासनासैं नहीं. औ अंतःकरनकी चंचलता बी विद्वानकूं वेदांतके चिंतनसैंही दूर होय जावै है. यातैं अंतःकरनकी निश्चलताके निमित्त बी उपासनामें प्रवृत्ति होवै नहीं. इस रीतिसैं दृढ़ बोध जाके हुवा है. ताकी कर्म उपासनामें प्रवृत्ति होवै नहीं. औ

३९५ जाके मंद बोध है, सो बी मनन औ निदिध्यासनही करै, कर्म उपासना नहीं. काहेतैं, मंद बोध जाकूं हुवा है, सो उत्तम जिज्ञासु है. ता उत्तम जिज्ञासुकूं मनन निदिध्यासनसैं बिना अन्य कर्तव्य नहीं. यह वार्ता सारीरकमें सूत्रकार औ भास्वकारनै प्रतिपादन करी है. औ विद्वानकूं मनन निदिध्यासन बी कर्तव्य नहीं. जो जीवन मुक्तिके आनंद वास्ते विद्वान मनन निदिध्यासनमे प्रवृत्ति होवै है, सो बी अपनी इच्छासैं प्रवृत्त होवै है औ “मैं वेदकी आज्ञा नही करूंगा, तौ मेरेकूं जन्म मरन संसार होवैगा.” इस बुद्धिसैं जो किया करै सो कर्तव्य कहिये है. सो जन्मादिक. नकी बुद्धि विद्वानके होवै नहीं. यातैं अपनी इच्छातैं जो विद्वान मनन निदिध्यासन करै, सो कर्तव्य नहीं. इस रीतिसैं मंद बोध अथवा दृढ़ बोध जाके हुवा है. तिसकूं कर्म उपासना कर्तव्य नहीं. औ.

३९६ जाके बोध नहीं हुआ है, किंतु आत्माके जाननैकी ती-
व्र इच्छा है, भोगकी नहीं; ताका अंतःकरन सुद्ध है; यातैं सो
बी उत्तमही जिज्ञासु है. ताकूं बी बोधके वास्तै श्रवनादिकही
कर्तव्य हैं, कर्म उपासना नहीं. काहेंते, जो कर्म उपासनाका
फल है, सो ताके सिद्ध है. औ ज्ञानकी सामान्य इच्छातैं जो
श्रवनमें प्रवृत्त हुआ है, औ अंतःकरन भोगनमें आसक्त है, सो मंद
जिज्ञासु है. सो बी श्रवनकूं त्यागके फेरी कर्म उपासनामें प्रवृत्त
होवै नहीं. जो कर्म उपासनाका फल अंतःकरनकी सुद्धि औ
निश्चलता है, सो ताकूं श्रवनसैंही होय जाविगा. श्रवनकी आवृत्ति
तैं अंतःकरनका दोष दूरि होयके इस जन्मविषै अथवा
अन्य जन्मविषै अथवा ब्रह्मलोकविषै ज्ञान होवै है. आवृत्ति
नाम बारंबारका है. औ श्रवनकूं त्यागके जो कर्म उपासनामें प्रवृत्त
होवै है, सो आरूढ पातित कहिये है. इस रीतीसैं ज्ञानवान औ उत्तम
जिज्ञासुका कर्म उपासनाविषै अधिकार नहीं. औ मंद जिज्ञासु बी
जो वेदांत श्रवनमें प्रवृत्त हुआ है, ताका अधिकार नहीं. औ
ज्ञानकी जाकूं इच्छा तो है, परंतु भोगमें बुद्धि आसक्त है; यातैं
श्रवनमें प्रवृत्त नहीं हुआ ऐसा जो मंद जिज्ञासु, ताका निष्काम
कर्म औ उपासनामें अधिकार है. औ

जाकी भोगविषैही आसक्ति है, ज्ञानकी इच्छा नहीं; ऐसा जो
बहिर्मुख है, ताका सकाम कर्म विषै बी अधिकार है. यातैं ज्ञानवान-
कूं कर्म उपासनाका अधिकार नहीं. कर्म उपासनाका ज्ञान विरोधी
है. औ.

३९७ कर्म उपासना बी अंतःकरनकी सुद्धि औ निश्चलता
द्वारा ज्ञानकी उत्पत्तिके तौ हेतु हैं; परंतु ज्ञानकी उत्पत्तिसैं अनंतर
जो कर्म उपासना करै, तो उत्पन्न हुआ ज्ञान नष्ट होय जाविगा,

यार्तें ज्ञानके विरोधी हैं, इच्छाके हेतु नहीं. काहेतैं “मैं कर्ता हूं औ यज्ञादिक भेरैकूं कर्तव्य हैं, यज्ञादिकनका स्वर्गादि फल हैं.” या भेद बुद्धिसैं कर्म होवै है. औ “मैं उपासक हूं, देव उपास्य है;” या भेद बुद्धिसैं उपासना होवै है. सो दोनू प्रकारकी बुद्धि “सर्व ब्रह्म है” या बुद्धिकूं दूरि करिकै होवै है. यार्तें कर्म उपासना ज्ञानके विरोधी हैं. यद्यपि ज्ञानवान आत्माकूं असंग जानै है, तौ बी देहका भोजनादिक व्यवहार, अथवा जनकादिकनकी नाई अधिक राज्य पालनादिक व्यवहार करै है. ता व्यवहारका ज्ञान विरोधी नहीं; औ व्यवहार ज्ञानका बी विरोधी नहीं. काहेतैं जो आत्मस्वरूप ज्ञानसैं असंग जान्या है. ता आत्माविषै जो व्यवहार प्रतीत होवै, तौ व्यवहारका विरोधी ज्ञान, तथा ज्ञानका विरोधी व्यवहार होवै, सो विद्वानकूं आत्मा विषै व्यवहार प्रतीत होवै नहीं. किंतु संपूर्ण व्यवहार देहादिकनके आश्रित हैं. औ आत्माविषै व्यवहार संहित देहादिकनका संबंध है नहीं. या बुद्धिसैं संपूर्ण व्यवहार करै है. इसी कारनतैं विद्वानकी प्रवृत्ति बी निवृत्तिही कहो हैं. जैसैं.

३९८ अन्य व्यवहार ज्ञानका विरोधी नहीं. जैसैं कर्म उपासना बी अन्य बहिर्मुख पुरुषनकै करावनै वास्ते आत्माकूं असंग जानिकै, औ देह वाक अंतःकरणकै आश्रित क्रिया जानिकै जो कर्म उपासना करै, तौ ज्ञानके विरोधी नहीं. काहेतैं जो आत्मा विद्वाननैं असंग जान्या है, ताकूं कर्ता जानिकै जो कर्म उपासना करै, तौ ज्ञानके विरोधी होवै. सो आत्माका असंगरूप दृढ निश्चय कर्म उपासनासैं विद्वानका दूरि होवै नहीं. यातैं आभासरूप कर्म औ उपासना दृढ ज्ञानके विरोधी नहीं. इसी कारनतैं जनकादिकननैं आभासरूप कर्म करै हैं. जो आत्माकूं असंग जानिकै और व्यवहारकी नाई देहादिकनके धर्म जानिके विद्वान सुभ क्रिया करै सो

आभासरूप कर्म कहिये हे, ताका ज्ञानसँ विरोध नहीं. औ भाष्य कारन कर्म उपासनाका जो ज्ञानसँ विरोध कह्या है, सो आत्मामें कर्ता बुद्धिसँ जो कर्म उपासना करै हैं, ताका विरोध कह्या है; औ आभासरूपसँ नहीं. तथापि

३९९ मंद बोधके आभासरूप कर्म, औ आभासरूप उपासना बी विरोधी हैं. कहितैं, जो संसयादिक सहित बोध है, सो मंद-बोध कहिये है. जाके अंतःकरणमें “आत्मा असंग है, अथवा नहीं है” ऐसा कदाचित संसय होवै, सो पुरुष जो बारंवार “आत्मा असंग है. मेरैकू किंचित मात्र बी कर्तव्य नहीं” या अर्थकू चिंतन करै, तब तो संसय दूरि होयकै दृढबोध होय जावै. औ कर्म उपासना करैगा, तो मंद बोध जो उत्पन्न हुवाहै, सो दूरि होयकै “मैं कर्ता भोक्ताहूं,” यह विपरीत निश्चै होय जावैगा. यातैं मंद बोधकी उत्पत्तिसँ पूर्वही कर्म उपासना करै; औ अनंतर नहीं. जो मंद बोधवाला कर्म उपासना करैगा, तो उत्पन्न हुवा बोध नष्ट होय जावैगा. दृष्टांतः—जैसे पंछी अपने अंडेकू पछकी उत्पत्तिसँ पूर्व सेवन करै है; औ पछकी उत्पत्तिसँ अनंतर नहीं. जो पछकी उत्पत्तिसँ अनंतर बी अंडेकू सेवन करै; तो बालक पछीके ता अंडेके जलसँ पछ गली जावै. तैसे ज्ञानकी उत्पत्तिसँ पूर्वही कर्म उपासनाका सेवन करै; औ ज्ञानकी उत्पत्तिसँ अनंतर नहीं. जो ज्ञानकी उत्पत्तिसँ अनंतर बी कर्म उपासनाका सेवन करै; तो बालक पछीकी नाई मंद ज्ञानका नास होय जावै. औ वृद्ध पछीकी जैसे अंडेके संबंधसँ हानि होवै नहीं, तैसे दृढबोधकी ती हानि होवै नहीं. औ वृद्ध पछीकी नाई दृढबोधकू कर्म उपासनासँ उपयोग बी नहीं. इसरी-तिसँ ज्ञानवानकू मोछके निमित्त किंचितमात्र बी कर्तव्य नहीं. यह तृतीय प्रश्नका उत्तर कह्या.

४०० जो सिष्यकू आचार्यने उत्तर कहे, सो वेदके अनुसार कहे, यातैं यथार्थ है; यह वार्ता कहे है.

दोहा.

सिष्य कह्यो जो तोहि मैं, सर्व वेदको सार;
लहै ताहि अनयासही, संसृति नसै अपार. ११

टीका:—हे सिष्य, जो मैं तेरेकू कह्या सो सर्व वेदका सार है. यातैं याविषै विस्वास कर. औ याकै जाननेतैं अनयास कहिये. षेद विना अपार जो संसृत कहिये, जन्म मरन रूप संसार, ताका नास होवै है.

४०१ यद्यपि षेदका नाम आयास है; ताकै अभावका नाम अनायास है; तथापि छंदके वास्ते अनयास पढ़्या है. भाषामैं छंदके वास्ते गुरूके स्थानमें लघु औ लघुके स्थानमें गुरू पढ़नैका दोष नहीं. औ मोक्षके स्थानमें मोछही भाषामैं पाठ होवै है. कोइ तैं, यह भाषाकी संप्रदाय है.

दोहा.

लघु गुरु गुरु लघु होत है, वृत्ति हेत उच्चार;
रू व्है अरुकी ठौरमें, अबकी ठौर वकार. १.
संयोगी क्ष न क पर खन, नही ट वर्ग णकार;
भाषामैं ऋ लृ हू नहीं, अरु तालव्य शकार. २.

टीका.—इतने अछर भाषामैं नहीं; कोइ लिषै तौ कवि असुद्ध कहे. क्षके स्थानमें छ, खके स्थानमें ष, णकारके स्थानमें नकार, ऋ लृके स्थानमें रि लि है, शकारके स्थान सकार भाषामैं लिषने योग्य है.

४०२ “जगतका कर्ता ईश्वर है, सो तेरेसैं भिन्न नहीं. औ सत चित आनंदरूप ब्रह्म तू है.” यह आचार्यनैं कछा; सोई कृपातैं फेरि कहै हैं.

कवित्व.

दीनताकूं त्यागि नर अपनौ स्वरूप देषि,
तू तो सुद्ध ब्रह्म अज दृश्यको प्रकासी है;
आपनै अज्ञानतैं जगत सब तूही रचै,
सर्वको संहार करै आप अविनासी है;
मिथ्या परपंच देषि दुष जिन आनि जिय,
देवनको देव तू तो सब सुष रासी है;
जीव जग ईस होय मायासैं प्रभासै तूहि,
जैसै रज्जु साप सीप रूप व्हे प्रभासी है. १२

अर्थषष्ठ.

४०३

कवित्व

राग जारि लोभ हारि द्वेष मारि मार वारि,
वार वार मृगवारि पारवार पेषिये;
ज्ञान भान आनि तम तम तारि भाग त्याग,
जीव सीव भेद छेद वेदन सु लेषिये;
वेदको विचार सार आपकूं संभारि यार,
टारि दास पास आस ईसकी न देषिये:

निश्चल तूं चल न अचल, चल दल छल,

नभ नील तल मल तासूं न विसेषिये. १३

टीका.— ज्ञानके साधन कहे हैं:— हे शिष्य राग जो पदार्थ-
नमें दृढ आसक्ति है; ताकूं जारिकें लोभकूं हारि कहिये नास
करि; द्वेषकूं मारि मार कहिये कामकूं वारि दूरि कर. राग लो-
भ द्वेष कामके ग्रहनतैं, सर्व राजसी तामसी वृत्तिका ग्रहन हैं.
यातैं सर्व राजसी तामसी वृत्तिका नास कर, यह अर्थ सिद्ध हुवा.
राजसी वृत्ति, औ तामसी वृत्ति, ज्ञानकी विरोधी है. तिन्हके ना-
स विना ज्ञान होवै नहीं. यातैं तिन्हकी निवृत्ति जिज्ञासूकें अपेक्षित
है. विवेक, वैराग्य, समाधि षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये चारि
जो ज्ञानके साधन हैं, तिन्हमें विवेक प्रधान है. काहे
तैं, विवेकसैं वैराग्यादिक उत्पन्न होवै हैं. यातैं विवेकका
उपदेस आचार्य करै है:— हे शिष्य पारवार जो संसार
है, ताकूं वारंवार मृगवारि कहिये मृगतृष्णाके जल
समान मिथ्या जान. पारवार नाम संसारका है; औ अपारवार
नाम आत्माका है. पारवार मिथ्या है; या कहनैतैं अपारवार
मिथ्या नहीं; किंतु सत्य है. यह वार्त्ता अर्थसैं कही. जैसे बाजीगरके
तमासे देषत पुत्रकूं पिता कहे, हे पुत्र, यह आम्रवृच्छतैं आदि
लेके जो बाजीगरनैं बनाये हैं, सो मिथ्या हैं. या कहनैतैं बाजी
गरकूं मिथ्या नही जानै है; किंतु सत्य जानै है. तैसें जगतकूं
मिथ्या कहनैतैं आत्माकूं सत्य जानि लेवेगा. या अभिप्रायतैं आचा-
र्यनैं पारवार मिथ्या कहा. इस रीतिसैं जगत मिथ्या है, औ आत्मा
सत्य है; या विवेकका उपदेस कया. ता विवेकसैं अन्य साधन
आपही उत्पन्न होवै हैं. यातैं विवेकके उपदेसतैं सर्व साधनक'

उपदेस अर्थमें कदा. ज्ञानके बहिरंग साधन कहे. अंतरंग साधन श्रवण कहे हैं:—हे शिष्य ज्ञानरूपी जो भानु है, ताकूं आनि कहिये श्रवणमें संपादन करिके तम कहिये अज्ञानरूपी जो तम अंधेरा है, ताकूं तारि कहिये नास कर. तम नाम अंधेरे औ अज्ञानका है. अंधेरा उपमान है. औ अज्ञान उपमेय है. प्रथम जो तम सब्द है, सो उपमेयका वाचक है. औ दूसरा उपमानका वाचक है.

दोहा.

जाकूं उपमा दीजिये, सो उपमेय वषानि,

जाकी उपमा दीजिये, सो कहिये उपमानि. ३

४०४ ज्ञानका स्वरूप अन्य सास्त्रनमें नाना प्रकारका अंगीकार कीया है. यातैं महावाक्यकै अनुसार ज्ञानका स्वरूप कहे हैं. हे शिष्य जीव औ ईश्वर विषे अविद्या औ माया भागकूं त्यागिके तिन्हका जो भेद प्रतीत होवैं हैं; ताकूं छेद कहिये दूरि करि. औ जीव ईश्वरमें जो वेदन कहिये चेतन भाग है, ताकूं भेद रहित जान. या कहनैतैं यह वार्त्ता कही:—महा वाक्यनमें भाग त्याग लच्छना- तैं जीव ईश्वरकी एकता जान. सिवके स्थानमें सीव पढ़या है. तृतीय पादका अर्थ स्पष्ट है.

पूर्व कहे अर्थकूं संछेपतैं चतुर्थ पादसैं कहे हैं. हे शिष्य चल कहिये विनासी जो देहादिक संघात, सो तूं नहीं; किंतु अचल कहिये अविनासी जो ब्रह्म सो तूं है. औ चलदल कहिये वृत्तरूप जो संसार, सो छल कहिये मिथ्या है. जैसे नभविषे नीलता, औ तलमल कहिये कटाहरूपता है नहीं; किंतु मिथ्या प्रतीत होवै है. वैसे संसार बी आत्माविषे है नहीं, मिथ्या प्रतीत होवै है.

वृष्टरूप करिके संसार, श्रुति स्मृतिमें कदा है; याते वृष्टके वाचक-
चलदल सब्दका संसारमें प्रयोग कया है. १३

४०५ मोछका साधन ज्ञान है, या अर्थकू अन्य प्रकारसें कहे हैं.

कवित्व.

बंध मोछ गेह देहवान ज्ञानवान जान,
राग रु विराग दोइ धजा फररात है;
विषै विषै सत्य भ्रम भ्रम मति वात तात,
हललार्त प्रात रात घरी न ठहरात है;
साछय साछी पूतरी अनूजरी रु ऊजरी है,
देषि रागी त्यागी ललचात जन जात हैं;
चंचल अचल भ्रम ब्रह्म लपि रूप निज,
दुष कूप आनंद स्वरूपमें समात है. १४

टीका.—हे सिष्य देहवान कहिये देह अभिमानी अज्ञानी,
औ ज्ञानवान; बंध औ मोछके गेह कहिये धाम हैं. अज्ञानी ती
बंधका धाम है, औ ज्ञानी मोछका धाम है. राग औ विराग ति
नकी धजा है. जैसे धजा राजाके नगरका चिन्ह होवै हैं, तैसें
राग औ विराग तिन्हके चिन्ह हैं. अज्ञानीका राग चिन्ह है, औ
ज्ञानीका विराग चिन्ह है. अज्ञानी विषै बी विराग होवै है; याते
ज्ञानीका अज्ञानीसें विलछन विराग कहै हैं:—हे तात! विषय जो स-
ब्दादिक हैं, तिन्ह विषे सत्यभ्रम कहिये, सत्यपनेकी भ्रांति, औ
भ्रममति कहिये रज्जु सर्पकी नाई विषय भ्रमरूप हैं; यह जो मति
निश्चय सो वातकी नाई राग औ विरागकूं हलवै है. जैसें वायु ध-

जाकी चंचलता करे है, तैसैं विषयमें सत्यबुद्धि औ भ्रमबुद्धि राग औ विरागकूं चंचल करै है; सिथिल होने दैवै नहीं. विषयमें सत्य बुद्धिसे रागकी सिथिलता दूरि होवै है. औ विषयमें भ्रम बुद्धिसे विरागकी सिथिलता दूरि होवै है.

४०६ विषय असत्य हैं, यातैं तिन्हमें सत्य बुद्धि भ्रांतिरूप है. इस वार्त्ताके जनावनेकूं कवित्तमें सत्यभ्रम कह्या; सत्य बुद्धि नहीं कहीं. भ्रांतिज्ञान, औ भ्रांतिज्ञानका विषय जो मिथ्या वस्तु, सो-दोन् भ्रम कहिये है. या कहनेतैं अज्ञानीके विरागतैं ज्ञानीके विराग का भेद कह्या. काहंतैं, जा अज्ञानीका विराग है, सो विषयमें मिथ्या बुद्धिसे उत्पन्न नहीं हुवा; यातैं भेद है. विषय मिथ्या हैं यह बुद्धि अज्ञानीकूं होवै नहीं. यद्यपि सास्त्रं युक्तिसे अज्ञानी बी मिथ्या जानै हैं, तथापि विषय मिथ्या हैं, यह अपरोक्ष मति ज्ञानवानकूंही होवै है; अज्ञानीकूं नहीं. यातैं अज्ञानीकूं विषयमें परोक्ष जो मिथ्या बुद्धि, तासे अपरोक्ष सत्य भ्रांति दूरि होवै नहीं. इस रीतिसे अज्ञानीकूं विषयमें जब विराग होवै है, ता कालमें परोक्ष मिथ्या बुद्धि है बी, परंतु परोक्ष मिथ्या बुद्धिसे प्रबल अपरोक्ष सत्य बुद्धि है; यातैं अज्ञानीकी परोक्ष मिथ्या बुद्धि विरागकी हेतु नहीं. किंतु प्रबल जो सत्य बुद्धि, तासे विषयमें रागही होवै है औ जो विराग होवै, तौ बी मिथ्या बुद्धिसे नहीं, किंतु विषयमें दोष दृष्टिसे होवै है. औ ज्ञानवान सर्व प्रपंचकूं अपरोक्षरूप करिके मिथ्या जानै है. ता अपरोक्ष मिथ्या बुद्धिसे, अपरोक्ष सत्य बुद्धि दूरी होवै है. यातैं रागकी हेतु विषयमें सत्य बुद्धि, तो ज्ञानीकूं है नहीं; विरागकी हेतु विषयमें मिथ्या बुद्धि, ज्ञानवानकूं है. जो ज्ञानीकूं विषयमें सत्य बुद्धि फेरि होवै, तौ राग बी फेरि होवै, औ विराग दूरि होवै. सो अपरोक्षरूपतैं मिथ्या जाने

पदार्थमें फेरि सत्य बुद्धि होवै नहीं. जैसे अपरोक्षरूपमें मिथ्या जान्या जो रज्जुमें सर्प, ताके विषे सत्य बुद्धि फेरि होवै नहीं. तैसे ज्ञानीकूं फेरि सत्य बुद्धि होवै नहीं. इस रीतिसे रागकी उत्पत्ति औ विरागकी निवृत्ति, ज्ञानीके होवै नहीं. यातें ज्ञानीका विराग दृढ है. औ दोष दृष्टिमें जो अज्ञानीकूं विराग होवै है, सो तो दूर होय जावै है. कहिये, जा पदार्थमें दोष दृष्टि होवै है, ता पदार्थमेंही अन्य कालमें सम्यक् बुद्धि बी होय जावै है. जैसे सर्व पुरुषनकूं पशुधर्मके अंतमें स्त्रीविषे दोष दृष्टि होवै है; औ कालांतरमें फेरि सम्यक् बुद्धि होवै है. इस रीतिसे दोष दृष्टि जब दूर होवै, तब अज्ञानीका विराग बी दूर होय जावै है. यातें अज्ञानकूं दृढ विराग होवै नहीं. इस रीतिसे राग औ विराग अज्ञानीके औ ज्ञानीके चिन्ह कहै.

और बी चिन्ह कहै हैं:—हे सिष्य जैसे धामके ऊपरि पूतरी कहिये हस्ती आदिकनकी मुर्ति होवै है. तैसे बंध मोछका धाम जो अज्ञानी, औ ज्ञानीका अंतःकरन है; ताके विषे साछ्य साछी पूतरी है. अज्ञानी अंतःकरन विषे ती साछ्यरूपी पूतरी है. औ ज्ञानी अंतःकरनमें साछी रूपी पूतरी है. साछीका विषय जो प्रपंच है, ताकूं साछ्य कहै हैं. साछ्यरूपी पूतरी अनूतरी कहिये मलिन है. औ साछीरूपी पूतरी ऊतरी कहिये सुद्ध है. आगे अर्थ स्पष्ट है. चंचल भ्रम निजरूप लषि, औ अचल ब्रह्म निजरूप लषि; या क्रमते अन्वय है.

४०७ भाग साग लछनाका जो कवित्वमें विशेष करिके ग्रहन किया है, ता विषे हेतु कहनेकूं लछनाका भेद कहै हैं.

दोहा.

त्रिविधि लछना कहत हैं, कोविद बुद्धि निधान;

जहती अरु अजहती पुनि, भाग त्याग निज जान. १५
 आदि दोइ नहिं संभवै, महा वाक्यमें तात;
 भाग त्यागतैं रूप निज, ब्रह्मरूप दरसात. १६

अर्थ स्पष्ट.

४०८

सिष्यउवाच.

अर्द्ध संकरछंद

अब लच्छना प्रभु कहत काकूं, देहु यह समुझाय;
 पुनि भेद ताके तीनि तिनके, लच्छनहुं दरसाय. १७

टीका.— सामान्य ज्ञानसे अनंतर विशेषका ज्ञान होवै है. जैसे सामान्य ब्राह्मनका ज्ञान हुयेसे, अनंतर सारस्वत आदिक विसेषका ज्ञान होवै है. तैसे लच्छना सामान्यका ज्ञान होवै, ती जहती आदिक विसेष रूपनका ज्ञान होवै. लच्छनाका सामान्यरूप जाने बिना, जहती आदिक विसेष रूपनका ज्ञान होवै नहीं. इस अभिप्रायतैं सिष्य कहे है:— हे प्रभो, लच्छना काकूं कहत हैं? यह मैं नहीं जानूँहूँ. यातैं लच्छनाका सामान्य रूप दिषायके तिसतैं अनंतर जो जहती आदिक लच्छनाके तीनि भेद कहिये विसेष हैं; तिन्हके जुदे जुदे लछन दिषावों. छंद वास्ते प्रभोकूं प्रभु पढ्या, औ भाषाकी संप्रदायतैं लक्षणाके स्थान लच्छना पढ्या; लक्षणके स्थान लछन पढ्या.

४०९

गुरुवाक्य.

संकर छंद.

श्रुतिचित्त निज एकाग्र करि, अब सिष्य सुनि मम बानि,
 ज्युं लच्छना अरु भेद ताके, लेहु नीके जानि;
 सुनि वृत्ति है द्वै भांति पदकी, सक्ति तामैं एक,
 तहां लच्छना पुनि जानि दूजी, सुनहु सो सविवेक. १८

टीका.—पदका जो अर्थसे संबंध, सो वृत्ति कहिये है. सो वृत्ति दो प्रकारकी है. ता दो प्रकारमें एक सक्तिवृत्ति है, औ दूजी लच्छनावृत्ति है. तिनकूं सविवेक कहिये विवेक सहित याका अर्थ लछन सहित सुनि.

४१०

अथ सक्ति लछन.

दोहा.

जा पदतैं जा अर्थकी, ज्हैं सुनतेहि प्रतीति;

ऐसी इच्छा ईसकी, सक्ति न्यायकी रीति. १९

टीका.—जा पदतैं कहिये घटपदतैं जा अर्थकी कहिये कलस अर्थकी सुनतैंही प्रतीति कहिये ज्ञान सर्व पुरुषनकूं होवै; ऐसी जो ईश्वरकी इच्छा, ताकूं न्याय सास्त्रमें सक्ति कहै हैं.

४११

अथ स्वरूपा सक्ति लछन.

अर्द्ध संकर छंद.

सामर्थ्य पदकी सक्ति जानहु, वेद मत अनुसार;
 सो वन्हिमें जिम दाहकी, है सक्ति त्यों निरधार. २०

टीका.—घट पदके श्रोताकूं कलसरूप अर्थके ज्ञान करनेकी

जो घट पदविषे सामर्थ्य, सोई घट पदमें सक्ति है. तैसें पट पदके श्रोताकूं वस्त्ररूप अर्थके ज्ञान करनेकी जो पट पदविषे सामर्थ्य, सोई पट पदमें सक्तिवृत्ति है. ऐसे सर्व पदनमें जानि लेनि. इष्टांत. जैसे वन्हिमें अपनेसें मिलतेही, वस्तुके दाह करनेकी सामर्थ्यरूप सक्ति है, तैसें श्रोताके कर्नसें मिलतेही वस्तुके ज्ञान करनेकी जो पदविषे सामर्थ्य, सो सक्ति कहिये है. सामर्थ्य नाम समर्थपनेका है, जाकूं समर्थई कहै है; औ बल बी कहै है, जोर बी कहै हैं. जैसे अग्निमें दाहकी सक्ति है, तैसें जल विषे गीला करनेकी, तृषा दूर करनेकी, पिंड बांधनेकी, जो समर्थई है; सो सक्ति है. इस प्रकारसें सर्व पदार्थनविषे अपना अपना कार्य करनेकी, सामर्थ्य है, सोई सक्ति है. यह वेदका सिद्धांत है. ताहीकूं निर्धार कहिये निश्चय कर. औ न्यायकी रीति सागनेक योग्य है.

४१२

शिष्य उवाच

संकर छंद.

ननु वन्हिमें नहि सक्ति भासैं, वन्हि विन कछु और,
है हेतुता जो दाहकी, सो वन्हिमें तिहि ठौर;
इम पदनहूंमें वर्न विन कछु, सक्ति भासत नाहिं,
या हेतुतैं जो ईस इच्छा, सक्ति सो मति माहिं. २१

टीका:—ननु, सबद संदेहका वाचक है. वन्हिमें ताके स्वरूपसें जुद्धी सक्ति भासै कहिये प्रतीत होवै नहीं. औ पूर्व कछा दाह

का हेतु जो बन्हिमें सामर्थ्य, सोई बन्हिमें सक्ति है, सो बनै नहीं. का-
हेतैं, दाहकी हेतुता कहिये जनकता कारनपना केवल बन्हिमेंही
है. अप्रसिद्ध सामर्थ्य बन्हिमें मानिकै ताके विषे हेतुता माननैका,
औ प्रसिद्ध बन्हिमें हेतुता त्यागनेका कुछ प्रयोजन नहीं. जैसे
दृष्टांतमें सक्ति नहीं संभवै इम कहिये इस रीतिसें पदनकै विषे
बी वर्नका समुदाय जो पदनका स्वरूप, तासैं जुदी सक्ति भासै नहीं.
औ ताका प्रयोजन बी नहीं. या हेतुतैं ईश्वरकी इच्छारूप जो न्याय-
की रीतिसें सक्ति, सोई मेरी मति मांहि भासै है.

४१३

गुरुस्वाच.

संकर छंद.

प्रातबंध हात बान्हतें नाहै, दाह उपजै अग,
उत्तेजक रु जब धरै तब, फिरि दहै बन्हि स्वसंग;
व्है बन्हिमें जो हेतुता, तो दाह व्है सब काल;
जो नसै उपजै बन्हि होते, हेतु सक्ति सु वाल. २२

टीका:—हे अंग प्रिय प्रतिबंधकै होतै अभिसैं दाह होवै नहीं.
औ उत्तेजक समीप धरै तब स्वसंग कहिये, अभिसैं मिल्या जो पदार्थ
ताका दाह प्रतिबंध होते बी होवै है. जो सक्तिसैं विना केवल अभिकूं
दाहकी हेतुता होवै तो सर्वकाल कहिये, उत्तेजक सहित प्रतिबंध
काल औ प्रतिबंध रहित कालकी नाई उत्तेजक रहित प्रतिबंध का.
लमें बी दाह हुवा चाहिये. काहेतैं दाहका हेतु केवल अभि ता-
कालमें बी है. औ स्वमतमें तो यह दोष नहीं. काहेतैं स्वमतमें अभिकी
सक्ति, अथवा सक्ति सहित अभि दाहका हेतु है; केवल अभि नहीं.

जहां प्रतिबंध है तहां यद्यपि प्रतिबंधसें अभिका तौ नास वा तिरोधान नहीं भी होता; तथापि अभिकी सक्तिका नास वा तिरोधान होवै है. यातैं दाहका हेतु सक्ति अथवा सक्ति सहित अभिका अभाव होनैतैं दाह होवै नहीं. औ जा स्थानमें प्रतिबंधके समीप उत्तेजक आया है; तहां प्रतिबंधनै तौ अभिकी सक्तिका नास वा तिरोधान करि दीया. परंतु उत्तेजकनै फेरि सक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुर्भाव किया है. यातैं प्रतिबंधकै होते बी उत्तेजककै महात्मतैं दाहका हेतु सक्ति वा सक्ति सहित अभिके होनैतैं दाह होवै है. चतुर्थ पादका अछरार्थ यह है:—हे वाल! अज्ञात तत्व, जो नसैं कहिये नासकूं प्राप्ति होवै प्रतिबंधतै, औ उपजै उत्तेजकतैं, सु कहिये सो सक्ति दाहका हेतु हैं. कारजका जो विरोधी सो प्रतिबंध औ प्रतिबंधक कहिये है. औ प्रतिबंधककै हेतै कारजका साधक उत्तेजक कहिये है.

अभिके स्थान प्रतिबंध औ उत्तेजक मनि मंत्र औषध है. जा मनि वा मंत्र वा औषधकै सन्निधानसैं दाह होवै नहीं सो प्रतिबंधक, औ जा मनि मंत्र औषधकै सन्निधानतैं प्रतिबंधक होते बी दाह होवै सो उत्तेजक है.

४१४

गुरु वाक्य.

अर्द्ध संकर छंद.

सिष रीति यह सब वस्तुमें तूं, सक्ति लेहु पिछानि;
बिन सक्ति नहि कछु काज होवै, यहै निश्चै मानि. २३

टीका:— हे सिष्य, वहिकी नाई जल आदिक सर्व पदार्थन बि. पै तूं सक्ति पिछान. सक्तिसैं बिना किसी हेतुसैं कोई कार्य होवै

नहीं. साद्वं संकरसें साक्तिका प्रयोजन कइया.

पूर्व जो सिष्यनै प्रश्न कियाथा “ सक्ति बन्हिसें भिन्न प्रतीत होवै नहीं.” ताका समाधान कहनेकुं अद्वं संकरसें साक्तिका अनुभव दिषावै हे.

मूल अद्वं संकर छंदः

अव सक्ति यामैं है नही वह, सक्ति उपजी और,
यह सक्तिको परसिद्ध अनुभव,लोपि है किस ठौर? २४

अर्थ स्पष्ट. सिद्धांतकी रीतिसैं साक्तिका स्वरूप औ सक्तिमें प्रमान निरूपन किया.

४१५ अन्य मतकी सक्ति पंडन करै हैं.

अद्वं संकर छंद.

जो सक्ति इच्छा इसकी सो, पदनकै न नजीक,
मत न्यायको अन्याय या विधि,सक्ति जानि अलीक २५

टीका. जो ईश्वरकी इच्छारूप पदसक्ति कही सो बनै नहीं. काहे तैं ईश्वरकी इच्छा ईश्वरका धर्म है; यातैं ईश्वरमें रहै. जो इच्छा सो पदकी सक्ति है; यह कहना बनै नहीं. जो पदका धर्म सक्ति होवै तौ पदकी सक्ति है; यह कहना बनै. यातैं पदकी सामर्थ्य रूपही पदकी सक्ति है. ईसकी इच्छा पदकै नजीक बी नहीं. सो पदकी सक्ति है; यह कहना बनै नहीं. अलीक नाम झूठका है.

४१६ अथ वैय्याकरण रिति सक्ति लछन.

अर्द्ध संकर छंद.

योग्यता जो अर्थकी पद मांहि सक्ति सु देषि;
यूं कहत वैय्याकरन भूषन, कारिका हरि लेषि. २६

टीका. पदके विषे जो अर्थकी योग्यता कहिये अर्थके ज्ञानकी हेतुता हेतुपना सो पदमें सक्ति है. जैसे घट पद विषे कलसरूप अर्थके ज्ञानकी हेतुतारूप योग्यता है सोई सक्ति है. इस रीतिसे वैय्याकरन भूषन ग्रंथमें हरिकी कारिका प्रमान. लिषिके सक्ति कही है. अथवा वैय्याकरनके जो भूषन कहिये उत्तम वैय्याकरनते हरिकी कारिका कहिये श्लोककूं देषिके कहत है.

४१७

गुरु वाक्य.

सार्ध संकर छंद.

सुनि सिष्य वैय्याकरन मतमें प्रवल दूषन एक;
सामर्थ्य पदमें है न वा यह, पूछि ताहि विवेक;
भाषै जु है तौ सक्ति मानहु, ताहि लोक प्रसिद्ध;
कहि नाहि जो असमर्थ पदसो, योग्य वहै यह सिद्ध. २७
असमर्थ है पद अर्थ योग्य रु, कहतही सविरोध.
जो और दूषन देषनो तौ ग्रंथ दर्पन सोध. २८

टीका. प्रथम पाद स्पष्ट. हे सिष्य, अर्थ ज्ञानकी हेतुतारूप योग्यताकूं जो सक्ति मानै है; ताकूं यह विवेक पूछि:— तेरे मत में पदविषे सामर्थ्य है अथवा नहीं है? प्रथम पछ कहै तो हमारे

मतकी सक्ति बलसँ सिद्ध होवै है. यह तृतीय पादसँ कहै है. भाषे जु है तो इति याका अन्वय जु कहिये जो भाषे है, तौ लोक प्रसिद्ध सक्ति ताहि मानहूँ. अर्थ जो वैय्याकरनी कहै पद में सामर्थ्य है, तौ लोकमें प्रसिद्ध जो सामर्थ्यरूप सक्ति है, ताहि पदमें बी मानहूँ. पदमें अर्थ ज्ञानकी जनकतारूप योग्यताकूँ सक्ति मति मान.

अभिप्राय यह है:—जो पदमें सामर्थ्य अंगीकार करै ताकूँ सामर्थ्य सँ भिन्नरूप सक्तिका मानना योग्य नहीं. किंतु सामर्थ्य रूपही सक्ति है. यह मानना योग्य है. काहेतँ सामर्थ्य बल जोर सक्ति ये च्यारि नाम एक वस्तुके लोकमें प्रसिद्ध है. जोरहीनकूँ लोक कहै है, यह सामर्थ्यहीन है, बलहीन है, सक्तिहीन है. और भर्जित अन्यकूँ कहै है. याकै विषे अंकुर उत्पत्तिकी सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, सक्ति नहीं है, जोर नहीं है. इस रीतिसे सामर्थ्य औ सक्तिकी एकता लोकमें प्रसिद्ध है. औ बन्हिमें बी सामर्थ्यरूपही सक्ति निर्नीत है. यातँ पदमें सामर्थ्यरूपही सक्ति माननी योग्य है. ओ पदमें सामर्थ्य मानिकै तासँ भिन्न योग्यताकूँ सक्ति कहनैका लोक प्रसिद्धिकै विरोध विना और फल नहीं. केवल लोक प्रसिद्धिका विरोधही फल है. औ

४१८ जो ऐसै कहै, सामर्थ्यकूँही हम योग्यता कहै है, तो हमाराही मत सिद्ध होवै है. औ ऐसै कहै, हम सामर्थ्य अंगीकार करै तौ सामर्थ्यरूप सक्ति पदमें संभवै; सो सामर्थ्यकूँ अंगीकारही नहीं करते. यातँ अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यताही पदमें सक्ति है. ताकूँ यह पुछ्या चाहिये:—

सामर्थ्यका अभाव केवल पदमेंही अंगीकार करै है, अथवा बन्हि आदिक सर्व पदार्थनमें सामर्थ्यका अभाव अंगीकार करै है?

जो अंश पृष्ठ कहै, तो वहि आदिक पदार्थनमें सामर्थ्यरूप सक्ति-
कै प्रतिपादनमें उक्त जो जुक्ति तिन्हतैं षंडित है. औ प्रथम
पृष्ठ कहैं तो ताकै विषै अंश पृष्ठ उक्त दोष तो यद्यपि नहीं है;
काहेतैं जो वहि आदिक सर्व पदार्थनमें सामर्थ्यरूप सक्ति नहीं
मानै, तो प्रतिबंधकतैं दाहका अभाव बने नहीं. यह अंश पृष्ठमें
दोष है; सो दोष प्रथम पृष्ठमें नहीं. काहेतैं वहि आदिक सर्व
पदार्थनमें तो सामर्थ्यरूप सक्ति है; यातैं प्रतिबंधकतैं दाहके अ-
भावका असंभव नहीं. परंतु पदकै विषै अर्थ ज्ञानकी जनकत्तरूप
योग्यतासैं भिन्न सामर्थ्यरूप सक्ति नहीं. किंतु पदमें अर्थकी योग्य-
ताही सक्ति है; यह प्रथम पृष्ठ है. ताकै विषै प्रतिबंधकतैं दा-
हका असंभवरूप दोष तो नहीं, तथापि,

पद विषै बी वहिकी नाई सामर्थ्यका अंगीकार अवश्य किया
चाहिये; यह प्रतिपादन करै हैं, संकरके दो पादनतैं:—नाहि जो
असमर्थ इत्यादि सविरोध पर्यंत. अर्थ नाहि कहिये पदमें सामर्थ्य-
का अंगीकार नहीं तो जो असमर्थ पद सो योग्य कहिये, अर्थज्ञान-
का जनक है; यह सिद्ध कहिये मतका निश्च है सो असंगत है.
काहेतैं, पद असमर्थ है, औ अर्थ योग्य कहिये, अर्थज्ञानका जन-
क है; यह वाक्य नपुंसकका अभाव वीर्य है; इस वाक्यकी नाई
कहतेही सविरोध है; विरोध सहित है. सामर्थ्य सहितका नाम
समर्थ है. औ सामर्थ्य रहितका नाम असमर्थ है. असमर्थसैं कोई
कार्य द्वै नहीं, यह लोकमें प्रसिद्ध है. यातैं असमर्थ पदसैं बी अ-
र्थका ज्ञानरूप कार्य बने नहीं. यातैं पदमें सामर्थ्य मानना योग्य है.
जब सामर्थ्य पदमें अंगीकार किया तब सक्ति बी पदमें सामर्थ्यरूप
ही माननी योग्य है. इस रीतिसैं अर्थ ज्ञानकी जनकत्तरूप योग्य-
ता पदमें सक्ति नहीं, किंतु सामर्थ्यरूपही सक्ति है. जो दैव्या-

करन मतमें और दूषन देषना होवै, तो सक्तिके निरूपनमें दर्पन ग्रंथकूं सोध कहिये देष. दूषन क्लिष्ट है, यातै दर्पन उक्त दूषन लिप्या नहीं.

४१९ अथ भट्ट रीति सक्ति लछन.

अर्द्ध संकर छंद.

संवंध पदको अर्थसैं तादात्म्य सक्ति सु वेद;

इम भट्टके अनुसारि भाषत, ताहि भेदाभेद. २९

टीका:— पदका अर्थसैं जो तादात्म्य संवंध, ताकूं भट्टके अनुसारि सक्ति कहै हैं. सो भेद कहिये तूं जान. ताहि कहिये तिस तादात्म्यकूं भेदाभेद रूप कहै हैं. यह तिन्हका अभिप्राय है:—अग्नि पदका अंगार अर्थसैं अत्यंत भेद नहीं. जो अत्यंत भेद होवै ती जैसे अग्निपदसैं अत्यंत भिन्न जल आदिक हैं; तिन्हकी अग्नि पदसैं प्रतीति होवै नहीं. तैसे अग्निपदसैं अंगाररूप अर्थकी प्रतीति नही होवैगी पदसैं अत्यंत भिन्न अर्थकी प्रतीति होवै नहीं. जैसे पदका अपने अर्थसैं अत्यंत भेद नही; तैसे अत्यंत अभेद बी नहीं. जो अत्यंत अभेद वाच्य वाचकका होवै; ती जैसे अग्निपदकै वाच्य अंगारसैं मुषका दाह होवै है, तैसे अंगारका वाचक अग्नि पदकै उच्चारन कियेतैं बी मुषका दाह हुवा चाहिये. औ पदकै उच्चारनतैं दाह होवै नहीं, यातैं अत्यंत अभेद बी नहीं. किंतु अग्निपदका अंगाररूप अर्थसैं, भेद सहित अभेद है. भेद है यातैं दाह होवै नहीं; औ अभेद है यातैं अग्नि पदतैं जल आदिकनकी नाई अंगारकी प्रतीतिका असंभव बी नहीं. जैसे अग्निपदका अंगाररूप अर्थसैं भेद सहित अभेद है; तैसे उदक, बन, जल, दक, जीवन पदनका

पानीरूप अर्थसे भेद सहित अभेद है; जो अत्यंत भेद होवै तो जैसे उदक आदिक पदनों अत्यंत भिन्न अभिआदिक हैं; तिन्दकी उदक आदिक पदनों प्रतीति होवै नहीं. तैसे पानीरूप अर्थकी बी उदक आदिक पदनों प्रतीति नहीं होवैगी; यार्ते अत्यंत भेद नहीं; औ अत्यंत अभेद बी नहीं. जो अत्यंत अभेद होवै, तो जैसे पानीतें मुषमें सीतलता होवै है; तैसे उदक आदिक पदनों उच्चारनतें बी मुषमें सीतलता हुई चाहिये; औ पदनों सीतलता होवै नहीं. यार्ते अत्यंत अभेद नहीं. किंतु भेद सहित अभेद होने तें दोष दोष नहीं. इस रीतिसे सर्वत्रही अपने अपने वाच्यतें; वाचक पदनका भेद सहित अभेद है. ता भेद सहित अभेदकही, भट्टके अनुसारी तादात्म्य संबंध कहै हैं; औ भेदाभेद कहै हैं. सो भेदाभेदरूप तादात्म्य संबंधही, सर्व पदनमें अपने अपने अर्थकी सक्ति है. तादात्म्य संबंधसे जुदी सामर्थ्यरूप सक्ति नहीं. भेदाभेदमें जुक्ति कही.

४२० अब प्रमान कहे हैं.

अर्थ संकर छंद.

यह ॐ अछर ब्रह्म है यूं कहत वेद अभेद;

पुनि बानिमें पद अर्थ बाहारे, देषियत यह भेद. ३०

टीका:—मांडुक्य आदिक वेद वाक्यनमें “ॐ अछर ब्रह्म है.” यह कथा है. तहां व्याकरणकी रीतिसे प्रकासरूप सर्वकी रच्छाकरता ॐ अछरका अर्थ है. ऐसा ब्रह्म है. यार्ते ॐ अछर ब्रह्मका वाचक है; औ ब्रह्म वाच्य है. जो वाच्य वाचकका आपसमें अत्यंत भेद होवै, तो वाचक ॐ अछरका औ वाच्य ब्रह्मका, मांडुक्य आदिकनमें अभेद नहीं कहतै. औ “ॐ अछर ब्रह्म है,” इस रीतिसे अभेद कथा है. यार्ते वाच्य वाचकके अभेदमें वेद वचन

प्रमान हैं. औ सर्व लोककी प्रतीतिसँ वाच्य वाचकका भेद सिद्ध है. काहेतँ अग्नि आदिक पद बानीमें हैं, औ अंगार आदिक ति-
नका अर्थ बानितँ बाहरि, चुल्हि आदिकनमें हैं. तैसँ ॐ अछररूप
पद बानीमें है. औ ताका अर्थ ब्रह्म बानीमें नहीं है; किंतु बानीतँ
बाहरि कहिये अपने महीमामें हैं. यद्यपि ब्रह्म व्यापक है; यातँ
बानीमें ब्रह्मका अभाव नहीं. तथापि ब्रह्ममें बानी है; औ बानीमें
ब्रह्म नहीं. इस रीतिसँ सर्व लोकनकूं पद बानीमें; औ अर्थ बानीतँ
बाहरि प्रतीत होवै है. यातँ पदका औ अर्थका भेद लोकमें प्रसिद्ध है.
इस रीतिसँ वाच्य वाचकके भेदमें सर्व लोकका अनुभव प्रमान है.
औ तिन्हके अभेदमें वेद वचन प्रमान हैं. यातँ पदका अर्थसँ
भेदाभेद रूप तादात्म्य संबंध अप्रमान नहीं; किंतु प्रमान
सिद्ध है.

४२१ प्रसंगतँ अन्य स्थानमें बी भेदाभेद तादात्म्य संबंध दिषावै है.

अर्द्ध संकर छंद.

जो गुन गुनी औ जाति व्यक्ती, क्रिया अरु तद्दान;
संबंध लषि तादात्म्य इनको, कार्य कारन सान. ३१

टीका. रूप रस गंध आदिक गुन हैं. तिन्हका आश्रय गुनी
कहिये है. जैसँ रूप आदिकनका आश्रय भूमि गुनी है. अने-
कनकैमाहि रहै जो एक धर्म सो जाति कहिये है. जैसँ सर्व
ब्राह्मन सरौरनकै मांदि एक ब्राह्मनत्व है. औ सर्व सुद्रमांदि सू-
द्रत्व है. औ सर्व जीवन मांदि जीवत्व है. पुरुषनमें पुरुषत्व है.
सर्व घटनमांदि घटत्व है. जाकूं लोकमांदि ब्राह्मनपना, सूद्रपना,
जीवपना, पुरुषपना, घटपना कहते हैं, सोई ब्राह्मन आदिक स-
रीरनमांदि, ब्राह्मनत्व आदिक जाति हैं. जातिका आश्रय जो

ब्राह्मण आदिक सो व्यक्ति कहिये है. गमन आगमन आदिक क्रिया कहिये है. औ तद्दान कहिये तिसवाला, अर्थ यह, क्रिया-का आश्रय इतने पदार्थनका तादात्म्य संबंध है. यह लक्षि कहिये जानि, औ कारन कार्यकूं सान कहिये गुणगुनी आदिक विषै मिलाव. अभिप्राय यह है:—कारन कार्यका बी गुणगुनीकी नाई तादात्म्य संबंध है. गुणका औ गुनीका आपसमें तादात्म्य संबंध है. जातिका औ व्यक्तिका आपसमें तादात्म्य संबंध है. तैसें क्रिया औ क्रियावानका तादात्म्य संबंध है. कारनका औ कार्यका बी तादात्म्य संबंध है. तादात्म्य नाम भेद सहित अभेदका है.

यद्यपि निमित्त कारनका औ कार्यका तो भेदाभेद रूप तादात्म्य नहीं है; किंतु अत्यंत भेद है; तथापि उपादान कारनका औ कार्यका, भेदाभेद रूप तादात्म्यही संबंध है. जैसे घटके निमित्त कारन, कुलाल दंड आदिक हैं; तिनका घट रूप कार्यसैं अत्यंत भेद बी है, परंतु उपादान कारन मृत्तिका पिंड औ घट कार्यका भेद सहित अभेद है. जो मृत्तिका पिंडसैं घट अत्यंत भिन्न होवै, तौ जैसे मृत्तिका पिंडसैं अत्यंत भिन्न तैलकी उत्पत्ति होवै नहीं; तैसें घटकी बी उत्पत्ति नहीं होवैगी. औ उपादान कारनका कार्यतैं अत्यंत अभेद होवै; तौ बी मृत्पिंडसैं घटकी उत्पत्ति होवै नहीं. काहेतै, अपनै स्वरूपसैं अपनी उत्पत्ति होवै नहीं. यातैं उपादान कारनका कार्यतैं भेद सहित अभेद है; यातैं अत्यंत भेद पछका दोष नहीं. औ भेद है, यातैं अभेद पछका दोष नहीं. इस रीतिसैं उपादान कारनका कार्यतैं भेदाभेद युक्ति सिद्ध है. औ प्रतीतिसैं बी उपादानतैं कार्यका भेदाभेदही सिद्ध है. यह मृत्पिंड है, यह घट है, इसरीतिकी भिन्न प्रतीतिसैं भेद सिद्ध होवै है. औ विचारतैं देखैं तौ घटके

बाहिर भीतर मृत्तिकासें भिन्न कुछ वस्तु प्रतीति होवै नहीं . किंतु मृत्तिकाही प्रतीति होवै है; यातैं अभेद सिद्ध होवै है. इस रीति-सें उपादान कारनका, कार्यतैं भेदाभेद रूप तादात्म्य संबंध है. तैसें गुन औ गुनीका बी भेदाभेद है. जो घटके रूपका घटसें अत्यंत भेद होवै तौ जैसें घटतैं पटका अत्यंत भेद है; सो पट घटके आश्रित नहीं किंतु स्वतंत्र है. तैसें घटका रूप बी घटके आश्रित नहीं होवैगा. औ गुन गुनीका अत्यंत अभेद होवै तौ बी घटका रूप घटके आश्रित बनै नहीं. काहेतैं, अपना आश्रय आप होवै नहीं. यातैं गुन गुनीका भेदाभेद रूप तादात्म्य संबंध है. यह जुक्ति जाति औ व्यक्ति, तथा क्रिया औ क्रियावालेके भेदाभेदरूप तादात्म्य संबंधमें जाननी. औ षंडन करना जो मत ताके विषे बहुत जुक्ति कहनैका प्रयोजन नहीं; यातैं और जुक्ति नहीं लिखी.

४२२

अथ भट्ट मत षंडन.

दोहा.

एक वस्तुको एकमें, भेद अभेद विरुद्ध;

जुक्ति जुक्त यातैं कहत, यह मत सकल असुद्ध. ३२

टीका.—अछर अर्थ स्पष्ट. अभिप्राय यह है:—यद्यपि एक घट में अपना अभेद है; औ परका भेद है; तथापि जाका अभेद है, ताका भेद नहीं, औ जाका भेद है ताका अभेद नहीं; इस अभिप्रायतैं एक वस्तुका भेद अभेद विरुद्ध कहा है. तथा एक वस्तुका कहिये, घटकाही अपनैमें अभेद औ परमें भेद है. परंतु जामें अभेद है तामै भेद नहीं. औ जामें भेद है तामै अभेद नहीं. इस अभिप्रायतैं एक वस्तुका भेद अभेद एकमें विरुद्ध कहा है. भेद अभेद आपसमें

विरोधी हैं. एक वस्तुमें जाका भेद होवै ताका अभेद, औ जाका अभेद होवै ताका भेद विरुद्ध है. यातैं वाच्य वाचक, गुन गुनी, जाति व्यक्ति, क्रिया क्रियावान, उपादान कारन कार्यका, जो भेदाभेदरूप तादात्म्य अंगीकार किया सो असुद्ध है.

४२३ पूर्व वाच्य वाचकके भेदाभेदमें प्रमान जो कथा:—“वा-
'नीमें वाचक औ बाहिरि वाच्य यातैं भेद, औ श्रुतिमें ॐ अछर ब्रह्म
कथा है; यातैं अभेद. ताका समाधान.

दोहा.

प्रनव वर्न अरु ब्रह्मको, कह्यो जु वेद अभेद;

तामैं अन्य रहस्य कह्यु, लघ्यौ न भट्ट सु भेद, ३३

टीका:— प्रनव वर्न कहिये ॐ अछर अरु ब्रह्मका जो वेदमें अभेद कथा है, ता वेद वचनका वाच्य वाचकके अभेदमें तात्पर्य नहीं. किंतु तामैं अन्यही रहस्य कहिये गोप्य अभिप्राय है. सो भेद कहिये अभिप्राय भट्टनै लिप्या नहीं. जहां ॐ अछर ब्रह्म कथा है, तिस वाक्यका ॐ अछर औ ब्रह्मके अभेदमें तात्पर्य नहीं है. किंतु ॐ अछरकूं ब्रह्मरूप करिके उपासना करै; इस अर्थमें तात्पर्य है. उपासना जाकी विधान करो है; ता उपास्यके स्वरूपका यह नियम नहीं है:—जैसी उपासना विधान करी है, तैसाही उपास्यका स्वरूप होवै है. किंतु जैसा वस्तुका स्वरूप है ताकूं त्यागिके; अन्य स्वरूपकी बी ताके विषे उपासना करिये है. जैसैं सालिग्राम औ नर्बदेस्वरकी, विष्णुरूप औ सिवरूप करिके उपासना कही है. तहां संघ चक्र आदिक सहित चतुर्भुज मूर्ति सालिग्रामकी नही है. औ गंगा भूषित जटाजूट डमरू चर्म कपालिका सहित, भद्रामुद्रासैं सरनांगतनकूं, त्रिगुन रहित आत्माका उपदेस देनैवा-

ली मूर्ति नर्वदेस्वरकी नहीं है; किंतु दोनों सिलारूप हैं. औ सास्त्रकी आज्ञातें तिन सिलारूपकी दृष्टि त्यागीकै, दोनों विधे क्रमतें विस्नुरूप औ सिवरूपकी उपासना करिये हैं. यातें उपास्यकै स्वरूपकै आधीन उपासना नहीं होवै है; किंतु विधिके आधीन है. जैसे सास्त्रका वचन विधान करै, तैसी उपासना करै. जैसे छान्दोग्य उपनिषदमें पंचाग्नि विद्या प्रकरणमें, स्वर्गलोक, मेघ, भूमि, पुरुष, स्त्री, इन पांच पदार्थनकी अग्निरूप करिकै; उपासना कही है. औ श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न, वीर्य, इन पांच पदार्थनकी पंच अग्निकी आहुतिरूप उपासना कही है. तहां स्वर्ग. आदिका अग्नि नहीं है; औ श्रद्धा सोम आदिक आहुति नहीं है. तथापि वेदकी आज्ञातें स्वर्गलोकादिनकी अग्निरूपतें; औ श्रद्धा आदिकनकी आहुतिरूपतें उपासना करिये है. इस रीतिसें ॐ अछरकी ब्रह्मरूप करिकै उपासना कही है. तहां ॐ अछर ब्रह्मरूप नहीं है; तौ बी ब्रह्मरूप करिकै उपासना बने है.

उपासना वाक्यमें वस्तुकै अभेदकी अपेक्षा नहीं. किंतु भिन्न वस्तुकी बी अभिलक्षणातें उपासना होवै है. औ विचारतें देशिये तौ ब्रह्मका वाचक जो ॐ अछर है, ताका तौ अपनै वाच्य ब्रह्म तें अभेद बने बी है. घट आदिक अन्य पदनका अपनै अपनै जडरूप अर्थसें अभेद बने नहीं. काहेतें, सर्व नामरूप ब्रह्ममें कल्पित है. ब्रह्मअधिष्ठान है. ॐ अछर बी ब्रह्मका नाम है; यातें ब्रह्ममें कल्पित है. कल्पित वस्तु अधिष्ठानसें भिन्न होवै नहीं; किंतु अधिष्ठानरूपही होवै है. यातें ॐ अछर ब्रह्मरूप है. औ घट आदिक पदनका जो जडरूप अपना अर्थ, सो अधिष्ठान नहीं. किंतु वाच्य सहित घट आदिक पद ब्रह्ममें कल्पित है; औ ब्रह्म तिनका अधिष्ठान है. यातें ब्रह्मसें तौ सर्वका अभेद बने बी है;

परंतु घट आदिक पदनका अपनै जडरूप वाच्यअर्थसैं, अभेद-
किसी रीतिसैं बनै नहीं. यातैं भट्ट मतमें वाच्य वाचकका अभे-
द असंगत है. औ

४२४ केवल भेद जो वाच्य वाचकका अंगीकार करै हैं;
तिन्हकै मतमें यह दोष भट्टने कया है:— जो घट पदका वाच्य घट
पदसै अत्यंत भिन्न होवै, तौ जैसैं घट पदसै अत्यंत भिन्न वस्त्ररूप
अर्थकी प्रतीति होवै नहीं; तैसैं घट पदसै अत्यंत भिन्न कलसरूप
अर्थकी, प्रतीति बी नही होवैगी. औ घट पदसैं वाच्यकूं भिन्न मा-
निकै ताकी घट पदसैं प्रतीति मानोगे, तो जैसैं घट पदतैं अ-
त्यंत भिन्न कलसरूप अर्थकी प्रतीति होवै है; तैसैं अत्यंत
भिन्न वस्त्रकी बी घटपदसैं प्रतीति हुइ चाहिये. यह दोष बी जो सा-
मर्थ्य अथवा इच्छारूप सक्ति नहीं मानै, तिन्हके मतमें है. जो सक्ति
अंगीकार करै, तिनके मतमें दोष नहीं. काहेतैं, जो घटपदका
वाच्य कलस, औ ताका अवाच्य वस्त्रादिक, सो दोनो घटपदसैं
भिन्न है. परंतु घटपदमें कलसरूप अर्थकै ज्ञान करनेकी सक्ति है;
औ अन्य अर्थके ज्ञान करनेकी सक्ति नहीं. यातैं घटपदतैं कलसरूप
अर्थतैं भिन्न अर्थकी प्रतीति होवै नहीं. इस रीतिसैं जा पदमें जिस
अर्थकी सक्ति है; ताहि अर्थकी विस पदसैं प्रतीति होवै है; अन्य
अर्थकी नहीं. यातैं वाच्य वाचककै अत्यंत भेदमें दोष नहीं. तिनका
भेद सहित अभेदरूप तादात्म्य संबंध बनै नहीं.

४२५ भेद औ अभेद आपसमें विरोधी है. तैसैं उपादान कारनका
कार्यतैं, भेद सहित अभेद नहीं, केवल भेद है. औ केवल भेदमें
जो दोष कया है, सो नैयायिक औ सक्तिवादीकै मतमें नहीं.
काहेतैं कारन कार्यकै अत्यंत भेदमें यह दोष है. जो मृत्पिंडसैं
अत्यंत भिन्न घटकी उत्पत्ति होवै, तौ अत्यंत भिन्न तैलकी बी

मृत्पिंडसें उत्पत्ति हुई चाहिये. औ अत्यंत भिन्न तैलकी उत्पत्ति नहीं होवेगी; तो अत्यंत भिन्न घटकी बी मृत्पिंडसें उत्पत्ति नहीं हुई चाहिये.

४२६ यह दोष नैयायिक मतमें नहीं. काहेतैं, सर्व वस्तुकी उत्पत्तिमें नैयायिक प्रागभावकूं कारन मानै हैं. जैसे घटकी उत्पत्तिमें दंड, चक्र, कुलाल, कारन है; तैसें घटका प्रागभाव बी घटका कारन है. तैसें सर्वका प्रागभाव सर्वकी उत्पत्तिमें कारन है. सो घटका प्रागभाव घटके उपादान कारन मृत्पिंडमें रहै है; अन्यमें नहीं. तैलका प्रागभाव तिलनमें रहै है; अन्यमें नहीं. ऐसें सर्व कार्यनका प्रागभाव अपने अपने उपादान कारनमें रहै हैं. जिस पदार्थनमें जाका प्रागभाव होवे तिस पदार्थसें ताकी उत्पत्ति होवे है; अन्यकी नहीं. जैसे मृत्पिंडमें घटका प्रागभाव है; यातैं मृत्पिंडसें घटकीही उत्पत्ति होवे है; तैलकी नहीं. औ तैलका प्रागभाव तिलनमें रहै है; यातैं तिलनतै तैलकीही उत्पत्ति होवे है; घटकी नहीं. ऐसें सर्व कार्यमें प्रागभाव कारन है. यातैं कारन कार्यका अत्यंत भेद माननेतैं नैयायिक मतमें दोष नहीं. औ

४२७ सामर्थ्यरूप सत्तिवादीके मतमें दोष नहीं. काहेतैं मृत्पिंडमें घटकी सामर्थ्यरूप सक्ति है, तैलकी नहीं. औ तिलनमें तैलकी सामर्थ्य हैं; घटकी नहीं. यातैं मृत्पिंडतैं घटकीही उत्पत्ति होवे है, औ तैलकी नहीं. तैसें तिलनतैं तैलकीही उत्पत्ति होवे है; घटकी नहीं. इस रीतिसें उपादान कारनका और कार्यका अत्यंत भेद माननेमें दोष नहीं. भेदाभेद असंगत है. औ भेदमें तथा अ. भेदमें जो दोष भट्टने कहै हैं; सो दोनूं पक्षके दोष भट्टके मतमें अवश्य रहै हैं. काहेतैं, भट्टनैं भेद सहित अभेद अंगीकार किया है. यातैं यह अर्थ सिद्ध हुवा:—कारन कार्यका भेद बी है, औ

अभेद बी है. भेद है यातैं भेद पछ उक्त दोष होवेंगे; औ अभेद है यातैं अभेद पछ उक्त दोष होवेंगे. जैसे चोरीका दोष औ सूतका दोष जो एक एक करनै वालेंकूं कहै है; सो दोउ व्यसन जाकैं होवैं, ताके चोरी सूत दोनूंकें दोष होवैं है. तैसें गुन गुनी आदिकनकै भेदाभेद माननेतैं बी, भेद पछ औ अभेद पछके दोनूं दोष होवेंगे. औ सक्तिवादीकै मतमें केवल भेद अंगीकार कियेतैं दोष नहीं. काहेतैं गुनीमें गुनकै धारनैकी सक्ति है; अन्यकी नहीं. यातैं भेद पछमें जो दोष कहा था:—घटके रूपादिक जैसे घटसैं भिन्न है, तैसें पट आदिक बी घटसैं भिन्न है. रूपादिकनकी नाई पट आदिक बी घटमें रहे चाहिये. अथवा पट आदिकनकी नाई रूपादिक बी नही रहे चाहिये. सो दोष सक्ति नहीं अंगीकार करै, ताके मतमें है. सक्तिवादीके मतमें केवल भेद माननेतैं बी दोष नहीं. उलटा भट्ट मतमें भेद अभेद दोनो माननेतैं, दोनु पछके दोष, उक्त दृष्टांतसैं है. औ भेद अभेद विरोधी धर्मका असंभव दोष है. तैसें जाति व्यक्तिका औ क्रिया क्रियावानका बी केवल भेद है. तथापि व्यक्तिमें जातिकै धारनैकी सक्ति है; औ क्रियावानमें क्रिया धारनैकी सक्ति है; अन्य धारनैकी सक्ति नहीं. इस रीतिसैं उपादान औ कार्यका तथा गुन गुनी आदिकनका भेदाभेदरूप तादात्म्य संबंध असंगत है. सर्वका आपसमें भेद माननेमें भट्ट उक्त दोषनकूं सक्ति ग्रसे है. यद्यपि वेदांत सिद्धांतमें बी, कार्य गुन जाति क्रियाका, उपादान गुनी व्यक्ति क्रियावानतैं अत्यंत भेद नहीं. किंतु तादात्म्य संबंधही अंगीकार किया है. तथापि वेदांत मतमें भेदाभेदरूप तादात्म्य नहीं. किंतु भेद औ अभेदसैं विलच्छन अनिर्वचनीयरूप तादात्म्य संबंध है. भेदसैं विलच्छन है, यातैं अभेद पछके

दोष नहीं. औ अभेदसँ विलछन है; यातँ अभेद पद्यके दोष नहीं. इस रीतिसँ भेदाभेदसँ विलछन अनिर्वचनीय तादात्म्य संबंध है. परंतु भेदाभेदरूप तादात्म्य असंगत हैं. यातँ "वाचक वाच्यका भेदाभेदरूप तादात्म्य संबंधही सक्ति है." यह भट्ट अनुसारीका पद्य समीचीन नहीं. किंतु पदके मुनतैही अर्थके ज्ञान करनैकी जो पदमें सामर्थ्य, सोई पदमें सक्ति है. इति सक्ति निरूपन.

४२८ लछनाके ज्ञानमें सक्यका ज्ञान उपयोगी है. काहेतँ सक्य संबंध लछनाका स्वरूप है. सक्य जाने बिना सक्य संबंधरूप लछनाका ज्ञान होवै नहीं. यातँ सक्यका लछन कहै है:—

दोहा.

वह पदमें जा अर्थकी, सक्ति सक्य सो जानि;
वाच्यअर्थपुनिकहत तिहि, वाचक पदहि पिछानि: ३४

टीका. जा पदमें जा अर्थकी सक्ति होई, ता पदका सो अर्थ सक्य जानि. औ सक्य अर्थकूही वाच्य अर्थ बी कहै है. जैसें अग्नि पदमें अंगाररूप अर्थकी सक्ति है; यातँ अग्निपदका अंगार सक्यअर्थ औ वाच्यअर्थ कहिये हैं. औ वाच्यअर्थका बोधकापद वाचक कहिये है.

४२९ अथ लछना औ जहती
आदिक भेद लछन.

कवित्व.

सक्यको संबंध जो स्वरूप जानि लछनको,

लछना सो भान जाको लछना सु पिछानिये;
 वाच्यअर्थ सारो त्यागि वाच्यको संबंध जहां,
 होई प्रतीति तहां जहती वपानिये;
 वाच्य जुत वाच्यकै संबंधीका जु ज्ञान होय,
 ताहि ठौर लछना अजहतिहि मानिये;
 एक वाच्य भागत्याग होत तहां भागत्याग,
 दूजो नाम जहती अजहती प्रमानिये. ३५

टीका. सक्थ कहिये वाच्यअर्थका जो संबंध कहिये मिलाप, सो लछनाका स्वरूप कहिये, लछन जानि. औ जा अर्थको पदकी सक्तिसे ज्ञान न होवै, किंतु लछनासैं भान कहिये ज्ञान होवै, सो पदका लछ्यअर्थ कहिये है. एक पादसैं लछनाका स्वरूप कछा. अब,

४३० लछनको जहति आदिक तिनी भेदनके लछन एक एक पादसैं कहै हैं:—‘वाच्य’ इत्यादिसैं. जहां वाच्य अर्थ संपूर्ण त्यागिकै वाच्यअर्थकै संबंधीकी प्रतीति होवै, तहां जहति लछना कहिये है. जैसे किसीनै कछा, गंगामै ग्राम है. या स्थानमें गंगा पदकी तीरमें जहति लछना है. काहेतैं, गंगा पदका वाच्यअर्थ देव नदीका प्रवाह है. ताकै विषै ग्रामकी स्थितीका असंभव है. यातैं सारै वाच्यअर्थकू त्यागीकै, तीर विषै गंगा पदकी जहति लछना है. वाच्यकै संबंधका नाम लछना है. या स्थानमें गंगा पदका वाच्य जो प्रवाह, ताका तीरसैं संयोग संबंध है. यातैं गंगा पदकी वाच्यका जो तीरसैं संबंध सो लछना. औ वाच्यका सारैका त्याग यातैं जहति लछना.

४३१ वाच्यजून इत्यादि, तृतीय पादसें अजहति लछना दि-
 षावे है:- वाच्यजून कहिये वाच्यअर्थ सहित, वाच्यके संबंधीका
 जा पदसें ज्ञान होय, ता पदमें अजहति लछना मानिये, जैसे कि-
 सीनै कछा, सोन धावन करै है. तहां सोन पदकी लाल रंगवालै
 अस्व विषे अजहति लछना. काहेतैं सोन नाम लाल रंगका है.
 यातैं सोन पदका वाच्य लाल रंग है. ता केवलमें धावनका असंभव
 है. इस कारनतैं सोनपदका वाच्य जो लाल रंग, ता सहित
 अस्वमें सोन पदकी अजहति लछना है. (भाषामें सोनकूं सोन पढ़ै
 है.) गुनका औ गुनीका तादात्म्य संबंध कहै है; औ लाल वि रूप
 का भेद होनैतैं गुन है. यातैं सोन पदका वाच्य जो लालगुन,
 ताका गुनी अस्वके साथी जो तादात्म्य संबंध, सो लछना. औ
 वाच्यका त्याग नहीं, अधिकका ग्रहन, यातैं अजहति लछना.

४३२ “एक वाच्य” इत्यादि चतुर्थ पादसें भाग त्याग लछना
 बतावे है:- जहां पदनके वाच्यअर्थ मध्य एक भागका त्याग
 होवै, एक भागका ग्रहन होवै, तहां भाग त्याग लछना कहिये है.
 ता भाग त्यागकूही जहति अजहति लछना बी कहै है, जैसे
 प्रथम देषे पदार्थकूं अन्य देसमें देषिके किसीनै कछा “सो यह
 है.” तहां भाग त्याग लछना है. काहेतैं अतीत कालमै ओ अन्य
 देसमें स्थित वस्तुकूं सो कहै है. यातैं अतीत काल सहित औ
 अन्यदेस सहित वस्तु, सो पदका वाच्यअर्थ है. औ वर्तमान
 काल समीप देसमें स्थित वस्तुकूं यह कहै है. यातैं वर्तमान
 काल सहित औ समीप देस सहित वस्तु, यह पदका वाच्यअर्थ
 है. औ अतीत काल सहित अन्य देस सहित जो वस्तु, सोई वर्त-
 मान काल औ समीप देस सहित है. यह समुदायका वाच्यअर्थ
 है. सो संभवे नहीं, काहेतैं अतीत काल औ वर्तमान कालका विरोध

है. तथा अन्य देसका औ समीप देसक विरोध है. यातै दोनू पदनमें देस काल जो वाच्य भाग ताकूं त्यागिकै, वस्तु मात्रमें दोनू पदनकी भाग त्याग लछना.

४३३ तत्वमसी महा वाक्यमें लछना दिषावनैकू तत्पद औ त्वंपदका वाच्यअर्थ दिषावै है;

दोहा.

सर्व सक्ति सर्वज्ञ विभु, ईस स्वतंत्र परोछ;

मायी तत्पद वाच्य सौ, जामै बंधन मोछ. ३६

टीका:— सर्व सक्ति कहिये, जामैं सर्व सामर्थ्य. सर्वज्ञ कहिये सर्व वस्तुकै जाननैवाला. विभु कहिये व्यापक. ईस कहिये सर्वका प्रेरक. औ स्वतंत्र कहिये कर्मके आधिन नहीं. औ परोछ कहिये जीविकै प्रत्यच्छका विषय नहीं. मायी कहिये माया जाके अधीन औ बंध मोछ रहित. जामै बंध होवै ताका मोछ होवै है. ईस्वर बंध रहित है, यातै ईस्वरमें मोछ बी नहीं. इतनै धर्मवाला ईश्वर चेतन तत्पदका वाच्यअर्थ है.

४३४ अथ त्वंपद वाच्य निरूपन.

दोहा.

कहे धर्म जो ईसकै, सब तिनतैं विपरीत;

वहै जिहि चेतन जीव तिहि, त्वंपद वाच्य प्रतीत. ३७

टीका:—जो ईसके धर्म कहै तिनतैं विपरीत धर्म जामैं होवै, सो जीव चेतन त्वंपदका वाच्य प्रतीति कहिये जान. याका भाव यह है:—अल्पसक्ति, अल्पज्ञ, परिच्छिन्न, अनीस, कर्मके अधीन, अविद्या मो-

हित, औ बंधमोछवालां, औ प्रत्यच्छ. काहेतैं, अपना स्वरूप किसी-
 कू परोछ नहीं; प्रत्यच्छही होवै है. यद्यपि ईश्वरकूं बी अपना स्वरू-
 प प्रत्यच्छ है; तथापि ईश्वरका स्वरूप जीवनकूं प्रत्यच्छ नहीं. यातैं
 परोछ कहिये है. औ जीवकैं स्वरूपकूं जीव ईश्वर दोनो जानै है;
 यातैं प्रत्यच्छ कहिये है. इतनै धर्मवाला जीव चेतन त्वंपदका वाच्य
 कहिये है.

४३५

दोहा.

महावाक्यमैं एकता, व्है दोनोकी भान ;

सो न बनै यातैं सुमति, लछय लछनहि जान. ३८

टीका:—सामवेदकै छांदोग्य उपनिषदमैं उदालक मुनिनै,
 अपनै पुत्र स्वेतकेतुकूं जगतकी उत्पत्ति करनैवाला ईश्वर बतायके
 कथा:—“तत्त्वमसी” ताका यह वाच्यअर्थ है:—तत् कहिये सो
 जगतकी उत्पत्ति करनैवाला; सर्वसक्ति सर्वज्ञता आदिक धर्म स-
 हित ईश्वर. त्वं कहिये तूं अल्पसक्ति अल्पज्ञता आदिक धर्मवाला
 जीव आसि कहिये है. इहां “सो तूं है.” इस कहनैतैं,
 ईश्वर जीवकी एकता वाच्यअर्थतैं भान होवै है. सो बनै नहीं.
 काहेतैं, सर्वसक्ति औ अल्पसक्ति, सर्वज्ञ औ अल्पज्ञ, विभु औ परि-
 छिन्न, स्वतंत्र औ कर्म अवीन, परोछ औ प्रत्यच्छ, माया जाकै अधि-
 न, औ अविद्या मोहित एक है. यह कहना अग्नि सीतल है; इस
 कहनैकै समान है. यातैं हे सुमती लछन ही कहिये लछनातैं
 लछय अर्थ जान. वाच्यअर्थमैं विरोध है.

दोहा.

आदि दीय नहि संभवै, महा वाक्यमैं तात;

भाग त्याग यातैं लषहु, व्है जातैं कुसलात. ३९

टीका:— हे तात महावाक्यमें आदि दोष कहिये, जहति अ-
जहति नहीं संभवै. यातैं भाग त्याग लछना महावाक्यमें लषहु
कहिये जानो. जातैं कुसलात कहिये विरोधका परिहार होवै.

४३६ अथ जहति असंभव प्रतिपादन.

दोहा.

ज्ञेय जु साछी ब्रह्म चित, वाच्य मांहि सो लीन;
माने जहती लछना, व्है कछु ज्ञेय नवीन. ४०

टीका:— संपूर्ण वेदांतका ज्ञेय, साछी चेतन औ ब्रह्मचित्त
कहिये ब्रह्म चेतन है. सो साछी चेतन औ ब्रह्म चेतन त्वंपद
औ तत्पदके वाच्यमें लीन कहिये प्रविष्ट हैं. औ जहति लछना
जहां होवै, तहां वाच्य संपूर्णका त्याग करिके, वाच्यका संबंधी अ-
न्य ज्ञेय होवै है. यातैं महावाक्यमें जहति लछना मानैं तौ, वाच्यमें
आया जो चेतन तासैं नवीन कहिये, अन्य कछु ज्ञेय होवैगा. चेत-
नसैं भिन्न असत जड दुःषरूप है. ताके जाननैतैं पुरुषार्थ सिद्ध
होवै नहीं. यातैं महावाक्यमें जहति लछना नहीं.

४३७ अथ जहति लछना असंभव
प्रतिपादन.

दोहा:

वाच्यहु सारो रहत है, जहां अजहती मीत;
वाच्य अर्थ सविरोध यूँ, तजहु अजहती रीत. ४१

टीका:— हे. मति प्रिय, जहां अजहती लछना होवै, तहां वाच्यअर्थ सारै रहै है; औ वाच्यसैं अधिकका ग्रहन होवै है. महा वाक्यनमें अजहती लछना अंगीकार करें, तौ वाच्यअर्थ सारा रहैगा. औ वाच्यअर्थ महावाक्यनमें सविरोध कहिये विरोध सहित है. विरोध दूर करनैकूं लछना अंगीकार करी है. अजहती मानैतैं महावाक्यनमें विरोध दूर होवै नहीं. यातैं अजहतीकी राति महावाक्यनमें तजहू.

४३८ अथ भाग त्याग लछना प्रकार.

दोहा.

त्यागि विरोधी धर्म सब, चेतन सुद्ध असंग;

लषहु लछनातैं सुमति, भाग त्याग यह अंग. ४२

टीका.— हे अंग, हे प्रिय, तत्पदका वाच्य ईश्वर, औ त्वंपदका वाच्य जीव, तिन्हकैं आपसमें विरोधी धर्म त्यागिकैं, सुद्ध असंग चेतन लछनातैं लषहू. यह भागत्याग लछना है. या स्थानमें यह सिद्धांत है:— ईश्वर जीवका स्वरूप अनेक प्रकारका भद्वैत ग्रंथनमें कइया है. विवरन ग्रंथमें अज्ञानमें प्रतिबिम्ब जिव औ बिम्ब ईश्वर कइया है. औ विद्यारन्यके मतमें सुद्धसत्त्वगुन सहित मायामें आभास ईश्वर, औ मलिन सत्त्वगुन सहित, जो अंतःकरनका उपादान कारन अविद्याका अंस, तामें आभास जीव कइया है.

४३९ यद्यपि पंचदसी ग्रंथमें विद्यारन्य स्वामिनैं, अंतःकरनमें आभास जीव कइया है; तथापि अंतःकरनके आभासकूं जीव मानैं तौ सुषुप्तिमें अंतःकरन रहै नहीं; यातैं जीवका बी अभाव हुवा चाहिये. औ प्राज्ञरूप जीव सुषुप्तिमें रहै है; यातैं विद्यारन्य स्था.

प्रोक्ता यह अभिप्राय है:— अंतःकरणरूप परिणामक प्राप्त जो होवे अविद्याका अंश, तामें आभास जीव है. सो अविद्याका अंश सुषुप्तिमें बी रहै है; यातैं प्राज्ञका अभाव नहीं. औ केवल आभासही जीव ईश्वर नहीं है; किंतु मायाका अधिष्ठान चेतन, औ माया सहित आभास ईश्वर है. औ अविद्या अंशका अधिष्ठान चेतन, औ अविद्याके अंश सहित आभास जीव है. ईश्वरकी उपाधिमें सुद्ध सत्वगुण है, यातैं ईश्वरमें सर्वसक्ति सर्वज्ञतादिक धर्म हैं. औ जीवकी उपाधिमें, मलिन सत्वगुण है; यातैं जीवमें अल्प सक्ति अल्पज्ञतादिक धर्म हैं. याकूं आभासवाद कहै हैं. औ

४४० विवरनके मतमें यद्यपि जीव ईश्वर दोनूकी उपाधि एकही अज्ञान है; यातैं दोनूं अल्पज्ञ हुये चाहिये. तथापि जा उपाधिमें प्रतिबिंब होवै ताका यह स्वभाव होवै है:— प्रतिबिंबमें अपने दोष करै है; बिंबमें नहीं. जैसे दर्पनरूप उपाधिमें मुखका प्रतिबिंब होवै है. ग्रीवामें स्थित मुख बिंब है; तहां दर्पनरूप उपाधिके स्पाम, पीत लघुतादिक, अनेक दोष प्रतिबिंबमें भान होवै हैं. औ ग्रीवामें स्थित जो बिंब है, तामें भान होवै नहीं. तैसे दर्पन स्थानी जो अज्ञान तिस बिंबे प्रतिबिंबरूप जीवमें, अज्ञान कृत अल्पज्ञतादिक दोष हैं; औ बिंबरूप ईश्वरमें नहीं. यातैं ईश्वरमें सर्वज्ञतादिक है; औ जीवमें अल्पज्ञतादिक हैं.

४४१ आभास औ प्रतिबिंबका इतना भेद है:—आभास पृष्ठमें ती आभास मिथ्या है. औ प्रतिबिंबवादमें प्रतिबिंब मिथ्या नहीं, किंतु सत्य है. काहेतैं, प्रतिबिंबवादीका यह सिद्धांत है:— दर्पनमें जो मुखका प्रतिबिंब है सो मुखकी छाया नहीं. काहेतैं, छायाका यह स्वभाव है:— जिस दिसामें छायावानके मुख औ पृष्ठ होवैं, उस दिसामें छायाके मुख औ पृष्ठ होवै हैं. औ दर्पनके

प्रतिबिम्बके मुख पीठि बिम्बसँ विपरीत होवै हैं. यातँ दर्पनमें छाया. रूप प्रतिबिम्ब नहीं. किंतु दर्पनकूँ विषय करने वास्ति, नेत्रद्वारा निकसी जो अंतःकरणकी वृत्ति; सो दर्पनकूँ विषय करिके, तत्काल ही दर्पनसँ निवृत्त होयकै, ग्रीवामें स्थित मुखकूँ विषय करै है. जैसे भ्रमनके वेगसँ अलातका चक्रभान होवै है; औ चक्र नहीं है. तैसे दर्पन औ मुखके विषय करनेमें, वृत्तिके वेगतँ मुख दर्पनमें स्थित भान होवै है. औ मुख ग्रीवा विषेही स्थित है, दर्पनमें नहीं; औ छाया बी नहीं. वृत्तिके वेगसँ जो दर्पनमें मुखकी प्रतीति सोई प्रतिबिम्ब है. इस रीतिसँ दर्पनरूप उपाधिके संबंधसँ, ग्रीवामें स्थित मुखही बिम्बरूप औ प्रतिबिम्बरूप भान होवै है. औ विचारसँ बिम्ब प्रतिबिम्बभाव है नहीं. तैसे अज्ञानरूप उपाधिके संबंधसँ, असंग चेतनमें बिम्ब स्थानी ईश्वरभाव; औ प्रतिबिम्ब स्थानी जीव भाव प्रतीत होवै हैं. औ विचार दृष्टिसँ ईश्वरता जीवता है नहीं. अज्ञानतँ जो चेतनमें जीव भावकी प्रतीति, सोई अज्ञानमें प्रतिबिम्ब कहिये है. यातँ बिम्बपना औ प्रतिबिम्बपना तौ मिथ्या है; औ स्वरूपसँ बिम्ब प्रतिबिम्ब सत्य है. काहेतँ, बिम्ब प्रतिबिम्बका स्वरूप दृष्टांत विषे तौ मुख है; औ दृष्टांत विषे चेतन है. सो मुख औ चेतन सत्य है. इस रीतिसँ प्रतिबिम्बकूँ स्वरूपतँ सत्य होनैतँ सत्य कहै हैं. औ आभासका स्वरूप छाया मानै हैं यातँ मिथ्या है. यह आभासवाद औ प्रतिबिम्बवादका भेद है. औ.

४४२ कितने ग्रंथनमें सुद्ध सत्त्वगुन सहित माया विसिष्ट चेतन, ईश्वर कहिये है. औ मलिन सत्त्वगुन सहित अतःकरणका उपादान, अविद्याकै अंस विसिष्ट चेतन जीव कहिये है. याकूँ भवच्छेद वाद कहै है. सर्वही वेदांतकी प्रक्रिया अद्वैत आत्माके जनावनेकूँ है. यातँ जौनसी प्रक्रियानें जिज्ञासकूँ बोध होवै सोई ताकूँ

समीचीन है. तथापि वाक्यवृत्ति औ उपदेस सहस्रीमें, भास्यकारने आभासवादही लिप्या है. यार्ते आभासवादही मुख्य है. ताकी रीतिसैं माया औ मायामें आभास, औ मायाका अधिष्ठान जो चेतन, सो सर्वसक्ति सर्वज्ञतादिक धर्म सहित ईश्वर है; सोई तत्पदका वाच्य है. औ व्यष्टि अविद्या, तामें आभास, औ ताका अधिष्ठान चेतन, अल्पसक्ति अल्पज्ञतादिक धर्म सहित जीव है; सो त्वंपदका वाच्य है. तिन्ह दोनूकी तत्त्वमसि वाक्यने एकता बोधन करी; औ बनै नहीं. यार्ते आभास सहित माया औ मायाकृत सर्वसक्ति सर्वज्ञतादिक धर्म; इतने वाच्य भागकूं त्यागिकै, चेतन भागविषै तत्पदकी भागत्याग लछना. तैसे आभास सहित अविद्या अंस, औ अविद्याकृत अल्पसक्ति अल्पज्ञतादिक धर्म, जो त्वंपदका वाच्य भाग, ताकूं त्यागिकै चेतन भागमें त्वंपदकी भागत्याग लछना. इसरीतिसैं.

४४३ भागत्याग लछनातैं, ईश्वर औ जीवकै स्वरूपमें लछय जो चेतन भाग; तिनकी एकता तत्त्वमसि महावाक्य बोधन करै है. तैसे “अयं आत्मा ब्रह्म” इस महावाक्यमें आत्मापदका जीव वाच्य है. औ ब्रह्मपदका ईश्वर वाच्य है. ब्रह्मपदका सुद्ध वाच्य नहीं. ईश्वरही वाच्य है; यह चतुर्थ तरंगमें प्रतिपादन करि आये हैं. पूर्वकी नाई दोनूं पदनकी लछना है. लछयअर्थ परोछ नहीं; इस अर्थकूं जनावनेकूं अयं पद है. अयं कहिये सबकै अपरोछ आत्मा ब्रह्म है; यह वाक्यका अर्थ है. “अहं ब्रह्मास्मि” इस महा वाक्यमें, अहं पदका जीव वाच्य है. औ ब्रह्मपदका ईस वाच्य है. दोनो पदनकी चेतन भागमें लछना. मै ब्रह्महूं, यह वाक्यका अर्थ है. “प्रज्ञानमानंद ब्रह्म,” इस महावाक्यमें, प्रज्ञान पदका जीव वाच्य है. ब्रह्मपदका ईस है; पूर्वकी नाई लछना. लछय जो ब्रह्मात्म

सो आनंद गुणवाला नहीं; किंतु आनंदरूप है; इस अर्थके जना-
वनेकूँ आनंद पद है. आत्मासैं अभिन्न ब्रह्म आनंदरूप है; यह
वाक्यका अर्थ है. जैसे महावाक्यनमें भाग त्याग लछना है;
तैसे अन्य वाक्यनमें सत्य, ज्ञान, आनंद पद बी, सुद्ध ब्रह्मकूँ भाग
त्याग लछनासैंही बोधन करै है; साक्तिसैं नहीं. काहेतैं सुद्ध ब्रह्म
किसी पदका वाच्य नहीं; यह सिद्धांत है. यातैं सारै पद विसि.
ष्टके वाचक हैं, औ सुद्धके लछक हैं. मायाकी आपेष्ठिक सत्यता,
औ चेतनकी निरपेष्ठिक सत्यता मिली हुई सत्य पदका वाच्य है.
निरपेष्ठिक सत्य लछ है. बुद्धिवृत्ति रूप ज्ञान औ स्वयंप्रकास
ज्ञान, दोनूँ मिले तौ ज्ञान पदका वाच्य; औ स्वयंप्रकास भाग
लछ. विषय संबंध जन्य सुषाकार सात्त्विक अंतःकरणकी वृत्ति, औ
परम प्रेमका आस्पद स्वरूप सुष; दोनूँ मिले आनंद पदका वाच्य.
औ वृत्ति भागकूँ त्यागिके स्वरूप भाग लछ. इस रीतिसैं सर्व पद-
नकी सुद्धमें लछना; संछेप सारीरकमें प्रतिपादन करी है.

४४४

अथ उक्त अर्थ संग्रह.

कवित्व.

गंगामैं ग्राम जहति लछना या ठौर लषि,

सोन धावै लछना अजहति जनाईये;

सोई यह वस्तु इहां लछना है भाग त्याग,

दूजो नाम जहति अजहति सुनाईये;

तत्त्वमसि आदि महावाक्यनमें भाग त्याग,

लछना न जहति अजहति बताईये;

ब्रह्म काहु पदको न वाच्य यूँ बषाने वेद,

यातै सर्व पदनमै रीति यू लषाईये. ४३
 मायामांहि सत्यता जु और भांति भाषियत,
 ब्रह्ममांहि सत्यता सु और भांति भाषिये;
 दोउ मिली सत्य पद वाच्य मुनि भाषत हैं,
 ब्रह्म मांहि सत्यता सु लच्छय भाग राषिये;
 बुद्धि वृत्ति संवित द्वै मिले ज्ञान पद वाच्य,
 संवित स्वरूप लच्छय बुद्धि वृत्ति नाषिये;
 आत्म औ विषैको सुष वाच्य पद आनंदको.
 विषै सुष त्यागि आत्म सुष लच्छ आषिये. ४४

४४५ माहावाक्यनमै विरोध दूरि करनेकूं, दोनूं पद-
 नमै लछना अंगीकार करी. तहां कोई कहै ह:- एक पदमै लछ
 ना अंगीकार कियेसैंही विरोध दूरि होबै है; दोय पदमै लछना
 माननेका प्रयोजन नहीं.

दोहा.

एकहि पदमै लछना, मानै नही विरोध;

दोय पदनमै लछना, निष्फल कहत सुबोध. ४५

टीका.—सुबोध कहिये सुज्ञ, दोय पदनमै लछना निष्फल
 कहव हैं. काहेतैं एकही पदमै लछना मानैतैं, विरोध दूरि होय
 जावै है. याका भाव यह है:- यद्यपि सर्वज्ञतादि विसिष्टकी अल्पज्ञ
 तादि विसिष्टके साथि, एकता नाहि बनै है; तथापि एक पदका
 लच्छय जो सुद्ध, ताकी विसिष्टके साथि एकता बनै है. दृष्टांत

जैसे “सूत्र मनुष्य ब्राह्मण है.” इस रीतिसे सूत्रत्व धर्म विसिष्ट मनुष्यकी, ब्राह्मणत्व धर्म विसिष्टके साथि, एकता कहना विरुद्ध है. औ “मनुष्य ब्राह्मण है.” इस रीतिसे सूत्रत्व धर्म रहित सुद्ध मनुष्यकू ब्राह्मणत्व विसिष्टता कहनेमें विरोध नहीं. तैसे अल्पज्ञतादि धर्म विसिष्ट चेतनकी, औ सर्वज्ञतादि धर्म विसिष्टकी एकता विरुद्ध बी है; परंतु जीव वाचक पद औ ईस वाचक पदकी, चेतनमें लछना करिके चेतन मात्रकी, सर्वज्ञतादि धर्म विसिष्टके साथि; वा अल्पज्ञतादि विसिष्टके साथि; एकता कहनेमें विरोध नहीं. यातैं दो पदमें लछना माननेमें कोई जुक्ति नहीं.

४४६

समाधान.

कवित्व.

लछना जो कहै एक पद मांहि ताकूं यह,
 पूछि दोय पदनमें कौनसेमें लछना;
 प्रथम वा द्वितीयमें कहै ताहि भाषि यह,
 वाक्यनको होयगो विरोध मूढ लछना;
 तीनि वाक्य मध्य जीव वाचक प्रथम पद,
 तत्वमसि यामैं आदि पद ईस लछना;
 प्रथम वा द्वितीयको नेम नहिं बनै यातैं,
 भाषत द्वै पदनमें लछना सुलछना. ४६

टीका— जो एक पदमें लछना अंगीकार करै, ताकूं यह पूछि:— दोनू पदनमेंसे कौनसे पदमें लछना है? जो ऐसै कहै, सर्व महावाक्यनके प्रथम पदमें लछना है, द्वितीयमें नहीं. यद्वा, द्वितीय पदमें लछना सर्व वाक्यनमें है; प्रथममें नहीं. ताकूं हे

सिष्य यह भाषिः— हे मूढ लछन, प्रथम वा द्वितीय पदमें, जो नेमतें लछना सर्व वाक्यनमें मानै; तौ वाक्यनका परस्पर विरोध होवैगा. काहेतैं, तीन वाक्य मध्य कहिये, अहं ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानमानंद ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म; इन तीन वाक्यनमें जीव वाचक पद प्रथम कहिये पूर्ण है. औ तत्वमसि, या वाक्यमें आदि पद कहिये, प्रथम पद ईस लछन कहिये, ईस्वरका बोधक है. जो पूर्व पदमें लछना सारै मानै तौ, तीन वाक्यनका ती यह अर्थ होवैगाः— चेतन सर्वज्ञतादि विसिष्ट असं सारी ईस्वररूप है; औ तत्वमसि वाक्यका यह अर्थ होवैगाः— चेतन अल्पज्ञतादि विसिष्ट संसारी जीव रूप है. काहेतैं, तीन वाक्यनमें पूर्व जीव वाचक पद है, ताका चेतन भागमें लछना, औ द्वितीय जो ईस्वर वाचक पद; ताके वाच्यका ग्रहन. औ तत्वमसिमें आदि ईस वाचक पद, ताकी चेतन भागमें लछना. औ द्वितीय जीव वाचक पद, ताके वाच्यका ग्रहन. इस रीतिसे लछनाका नेम करै, तौ वाक्यनका परस्पर विरोध होवैगा. तैसें सर्व वाक्यनके द्वितीय पद कहिये, आगिलै पदमें लछना मानै; तौ तीन वाक्यनमें पूर्व जो जीव पद ताके वाच्यका ग्रहन; औ उत्तर ईस पदकी चेतन भागमें लछना. यातैं अल्पज्ञतादि धर्म विसिष्ट चेतन है; यह तीन वाक्यनका अर्थ होवैगा. औ तत्वमसिमें आदि ईस पद ताके वाच्यका ग्रहन; औ द्वितीय जीव पदकी चेतन भागमें लछना. यातैं सर्वज्ञतादि धर्म विसिष्ट चेतन है; यह तत्वमसिका अर्थ होवैतैं, परस्पर विरोधही होवैगा. इस रीतिसे प्रथम वा द्वितीय पदमें, लछना का नेम बनै नहीं. यातैं सुलछना कहिये, सुंदरि है लछन जिनके, ते आचार्य द्वै पदनमें लछना भाषत है. और

४४७ जो ऐसे कहै, प्रथम पद वा द्वितीय पदमें लछना है.

यह नियम नहीं करै है; किंतु सर्व वाक्यनमें जो ईश्वर वाचक पद, तामें लछना है, यह नियम करै है. सो ईश्वर वाचक पूर्व होवै वा उत्तर होवै; यातैं वाक्यनका परस्पर विरोध नहीं. ताका

समाधान.

दोहा.

ईस पदहि लछक कहै, सब अनर्थकी षानि;

ज्ञेय होय श्रुति वाक्यमें, व्है पुरुषार्थ हानि. ४७

टीका, जो ईश्वर वाचक पदकुंही लछक कहै, तौ सर्व अनर्थ अल्पज्ञता पराधीनता जन्म मरनसैं आदिलके, जो दुषके साधन तिनकी षानि जो संसारी जीव; सो श्रुति वाक्यनमें ज्ञेय होवै. यातैं पुरुषार्थ कहिये मोछकी हानि होवैगी. याका भाव यह है:— जो ईश्वर वाचक पदमेंही लछना मानै, तौ महावाक्यनका यह अर्थ होवैगा:— तत्पदका लछय जो अद्वय असंग माया मल रहित चेतन, सो काम क्रम आवेदाके आधीन, अल्पज्ञ, अल्पसक्ति, परिच्छिन्न, पुन्य पाप, सुष दुष, जन्म मरन, गमन आगमन, आदिक अनंत अनर्थका पात्र है. जो महावाक्यका ऐसा अर्थ होवै, तौ जिज्ञासुकुं, इसी अर्थविषे बुद्धि की स्थिति करनी होवैगी. औ जमिं बुद्धिकी स्थिति होवै है; प्राण त्रियोगसैं अनंतर ताहिक् प्राप्त होवै है. यातैं वेद वाक्यन कै विचारसैं, मुमुक्षुकुं अनर्थकीही प्राप्ति होवैगी; आनंदकी प्राप्ति नहीं होवैगी. यातैं “ईश्वर वाचक पदमें लछना है, जीव वाचकमें नहीं.” यह नियम असंगत हे. और

४४८ जो ऐसी कहै:— सर्व महावाक्यनमें जो जीव वाचक प

द है, तिन्हमै लछना है; ईस वाचकमें नही. यातै पुरुषार्थ की हानि नहीं. काहेतैं जीव वाचक पदमें लछना मानै, ती महावाक्यनका यह अर्थ होवैगा:— जो त्वंपदका लछय चेतन भाग, सो सर्वसक्ति, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, जन्मादिक बंध रहित, ईश्वर रूप है. इस अर्थमें बुद्धिकी स्थितिमें जिज्ञासूकूं अति उत्तम ईश्वर भावकीही प्राप्ति होवैगी. यातैं जीव वाचक पदमें लछनाका नियम करै है. ताका.

समाधान.

दोहा.

साछी त्वंपद लछय कहुं, कैसे ईस स्वरूप?

यातैं दो पद लछना, भाषत जति वर भूप. ४८

टीका. त्वंपदका लछय जो साछी सो ईस स्वरूप कैसे? यह कहू. अर्थ यह, त्वंपदके लछयकूं ईश्वररूप कहना बने नहीं. यातैं जति जो संन्यासी तिनमें वर जो श्रेष्ठ, तिनके भूप स्वामी, दोनूं पदमें लछना भाषत हैं. याका भावयह है:— जो जीव वाचक पदमें लछना मानैं, औ ईस वाचकमें नहीं; ताकूं यह पूछे हैं:— त्वंपदकी लछना व्यापक चेतनमें है, अथवा जितने देसमें जीवकी उपाधि है; उतने देसमें स्थित जो साछी चेतन, तामैं त्वंपदकी लछना है? जो व्यापक चेतनमें त्वंपदकी लछना कहैं, ती बने नहीं. काहेतैं, वाच्यअर्थमें जाका प्रवेस हावे; तामैं भागत्याग लछना होवे हैं. औ वाच्यमें प्रवेस व्यापक चेतनका नहीं; किंतु जीवपनकी उपाधि देसमें स्थित, जो साछी चेतन, ताका वाच्यमें प्रवेस है. यातैं साछी चेतनमेंही त्वंपदकी लछना है; व्यापक चेतनमें नहीं. ता साछी चेतनमें सर्वके हृदयका प्रेरन औ

सर्वप्रपञ्चमें व्यापकतादिक ईश्वरके धर्मनका असंभव है. औ साछी सदा अपरोछ है. ताकै बिऐ परोछता ईश्वर धर्मका अत्यंत असंभव है. औ माया रहितकूं माया विसिष्ट कहना असंभव है. जैसे दंड रहितकूं दंडी कहना; औ संस्कार रहित द्विज बालककूं संस्कार विसिष्ट कहना असंभव है. यातैं साछी चेतनका ईश्वरसैं अभेद कहै; तौ महावाक्य असंभव अर्थके प्रतिपादक होवैंगे. औ.

४४९ दोनूं पदमें लछना मानैं, तो दोष नहीं; कोहैं, जो एकताके विरोधी धर्म हैं; तिन्ह सबकूं त्यागिके दोनूं पदनमें, प्रकासरूप चेतन जो वाच्य भाग, ता सर्व धर्म रहित चेतनमें दोनूं पदनकी लछना. उपाधि औ उपाधिकृत धर्मनतैं चेतनका भेद है; स्वरूपसैं नहीं. उपाधि-औ उपाधिकृत धर्मनका त्याग कियेतैं, दोनूं पदनके लछय चेतनकी एकता संभवै है. जैसे घटाका-समें घट दृष्टि आगिके मठ विसिष्ट आकासतैं एकता बनै नहीं. औ मठ दृष्टि आग कीएतैं एकता बनै है.

दोहा.

तत् त्वं त्वं तत् रीति यह, सब वाक्यनमें जानि;
जातैं होय परोछता, परिछिन्नता हानि. ४९

टीका. सर्व वाक्यनमें तत् त्वं त्वं तत्, इस रीतिसैं ओतप्रोत भावकी रीति जानि. जा ओतप्रोतभाव कियेतैं वाक्यके अर्थमें, परोछ औ परिछिन्नता भ्रांतिकी हानी होवै है.

तत्त्वं, या कहनेतैं, तत्पदके अर्थका त्वंपद अर्थसैं अभेद कया. सो त्वंपदका अर्थ साछी नित्य अपरोछ है; यातैं परोछता भ्रांतिकी हानि. औ त्वंतत्, या कहनेतैं त्वंपदके अर्थका, त-

तपदके अर्थसे अभेद कदा। सो तत्पदका अर्थ व्यापक है; याते परिछिन्नता भांतिकी हानि। तैसे अहं ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म; याते परिछिन्नता हानि। औ ब्रह्म अहं, ब्रह्म प्रज्ञान, ब्रह्म आत्मा, याते परोछता हानि।

दोहा.

जीव ब्रह्मकी एकता, कहत वेद स्मृति बैन;

सिष्य तहां पहिचानिये, भागत्यागकी सैन. ५०

टीका. हे सिष्य, जो वेद बैन औ स्मृति बैन, जीव ब्रह्मकी एकता कहै; तहां सारै भागत्यागकी सैन पहिचानिये.

४.५०

दोहा.

अससिष गुरु उपदेस सुनि, भौ ततकाल निहाल;

भलै विचारै याहि जो, ताके नसत जंजाल. ५१

सोरठा.

मिथ्या गुरु सुर बानि, कियो ग्रंथ उपदेस यह;

सुनत करत तम हानि, यह ताकी भाषा करी. ५२

दोहा:

अग्रथ देवकूं स्वप्नमै, यह किय गुरु उपदेस;

नस्यो न तहु दुष मूल वह, मिथ्या वनको वेस. ५३

वेश कहिये स्वरूप. अन्य अर्थ स्पष्ट.

४५१

अग्रध उवाच.

चौपाई.

भगवन यह तुम ग्रंथ पढायो,
अर्थ सहित सो मो हिय आयो;
बन दुष मूल तऊ मुहि भासै,
कहु उपाय जातै यह नासै. ५४

४५२ बोलै गुरु सुनि सिषकी बानि,
सुनि सिष ब्रह्म जातैं बन हानी;
अस उपाय को और नहीं है,
बनका नासक हेतु यही है. ५५

महावाक्यको अर्थ विचारहु,
मैं अग्रध यूँ टेरि पुकारहु;
सुनि पुनि वाक्य विचारि चेला,
अहं अग्रध यह दीनो हेला. ५६

निद्रा गई नैन परकासे,
बन गुरु ग्रंथ सबै वह नासै;
भयो सुषी बन दुष विसरायो,
हुतो अग्रध निज रूप सु पायो. ५७

४५३

दोहा.

अग्रध देवमैं नदिताँ, भौ बन दुष जिहि रीति;

आतममै अज्ञानतै, त्यूं जग दुष परतीति, ५८
 ज्यूं मिथ्या गुरु ग्रंथतै, मिथ्या बन संहार;
 त्यूं मिथ्या गुरु वेदतै, मिथ्या जग परिहार. ५९
 लछ्य अर्थ लषि वाक्यको, व्हैजिज्ञासु निहाल;
 निरावर्न सो आप है; दादू दीन दयाल. ६०

इतिश्री गुरु वेदादि साधन मिथ्या वर्ननं नाम
 षष्ठस्तरंगः

समाप्तः ६

श्रीगणेशायनमः

अथ श्री विचार सागरे

सप्तमस्तरंगः प्रारंभः

अथ जीवनमुक्ति विदेहमुक्ति वर्ननं

४५४

दोहा.

उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहु, सुनि अस गुरु उपदेस;
ब्रह्म आत्म उत्तम लप्यो, रह्यो न संसै लेस. १

टीका. यद्यपि गुरुनै उपदेस तीनूकूं साथिही किया, तथापि
गुरु उपदेसतै साछात्कार उत्तम तत्वदृष्टिकूं हुवा.

दोहा.

अमन करत ज्यूं पवनतै, सूको पीपर पात;
सेष कर्म प्रारब्धतै, क्रिया करत दरसात. २
कबहुक चढि रथ बाजि गज, बाग बगीचें देषि;
नग्न पाद पुनि एकले, फिर आवत तिहि लेषि. ३
विविध वेष सज्या सयन, उत्तम भोजन भोग;
कबहुक अनसनगिरिगुहा, रजनि सिला संयोग ४
कारे प्रनाम पूजन करत, कहु जन लाख हजार;
उभै लोकतै अष्ट लषि, कहत कर्मि धिकार. ५

जो ताकी पूजा करत, संचित सुकृत सु लेत;
 दोष दृष्टि तिहि जो लपै, ताहि पाप फल देत. ६
 ऐसे ताके देहको, विना नियम व्यवहार;
 कबहु न भ्रम संदेह वहै, लह्यो तत्व निर्धार. ७
 नहि ताकूं कर्तव्य कछु, भयो भेद भ्रम नास;
 उपज्यो वेद प्रमानतैं, अद्वय ब्रह्म प्रकास. ८

४५५ ज्ञानीके व्यवहारमें, कोऊ कहत है नेम,
 त्रिपुटि तजै दुष हेतु लपि, लहै समाधि सप्रेम. ९
 वहै किंचित व्यवहार जो, भिछासन जल पान;
 भूलै नाहि समाधि सुष, वहै त्रिपुटीतैं ग्लान. १०
 लहै प्रयत्न समाधिको, पुनि ज्ञानी इह हेत;
 जो समाधि सुष तजि भ्रमत, नर कूकर पर प्रेत. ११
 गौडपाद मुनि कारिका, लिख्यो समाधि प्रकार;
 ज्ञानी तजी विछेप यूँ, लहै सकल सुष सार. १२
 अष्ट अंग विन होत नहि, सो समाधि सुष मूल;
 अष्ट अंग ते अब सुनो, जे समाधि अनुकूल. १३
 पांच पांच यम नियम लपि, आसन बहुत प्रकार;
 प्राणायाम अनेक विध, प्रसाहार विचार. १४
 छठो धारना ध्यान पुनि, अरु सविकल्प समाधि;
 अष्ट अंग ये साधिके, निर्विकल्प आराधि. १५

सुनि समाधि कर्तव्यता, तत्त्वदृष्टि हसि देत;

उत्तर कछु भाषत नहीं, लषि तिहि बकत सप्रेत. १६

टीका. जैसे सप्रेत कहिये प्रेत सहित भूतके आवेसवाला बकै, तैसें अन्यथा कहता सुनिके तत्त्वदृष्टि हसै है. अन्य दोहाका अछर अर्थ स्पष्ट है, भाव यह है:—ज्ञानवानके सरिर व्यवहारका नियम नहीं. कोहैंतैं, ज्ञानीके व्यवहारमें, अज्ञान औ ताका कार्य भेद भ्रांति; तथा भेद भ्रमके कार्य, राग द्वेष तौ हैं नहीं; किंतु ज्ञानवानके बी प्रारब्ध कर्म सेष रहै हैं; सोई ताके व्यवहारमें निमित्त है. सो प्रारब्ध कर्म पुरुष भेदसैं नाना प्रकारका होवै है. यातैं ज्ञानीके प्रारब्धकर्म जन्य व्यवहारका नियम नहीं, यह सिद्धांत पछ है.

कोई ऐसे कहै है:—ज्ञानीके व्यवहारमें और किसी कर्मका तो नियम नहीं है; परंतु ज्ञानवानके निवृत्तिका नियम है. प्रवृत्ति होवै तौ देह स्थितके हेतु, भिछा असन कौपिन आछादन मात्र, ग्रहनमें प्रवृत्ति होवै है; अन्य प्रवृत्ति होवै नहीं. कोहैंतैं, ज्ञानकी उत्पत्तिसैं प्रथम जिज्ञासा कालमें, विषयनमें दोष दृष्टिसैं वैराग्य होवै है. सो वैराग्य ज्ञानकी उत्पत्तिसैं अनंतर बी, दोष दृष्टितैं तथा विषयनमें मिथ्या बुद्धिसैं होवै है. अपरोछ रूपतैं मिथ्या जानि पदार्थनमें सत्यबुद्धि होवै नहीं. दोष दृष्टितैं राग होवै नहीं. औ प्रवृत्ति रागतैं होवै है. ज्ञानीके राग संभवै नहीं; यातैं प्रवृत्ति होवै नहीं.

सरिर निर्वाहक भोजनदिकनमें प्रवृत्ति तौ, रागतैं बिना प्रारब्ध कर्मतैं संभवै है. कर्म तीनि प्रकारके हैं. संचित, आगामी, औ प्रारब्ध. तिनमें भूत सरिरनमें किये कर्म, फलारंभ रहित संचित कहिये है. भविष्यत कर्म आगामी कहिये है. भूत सरिरन

में किया वर्तमान सरीरका हेतु कर्म, प्रारब्ध कहिये है. तिनमें संचित कर्मका ज्ञानतैं नास होवै है. ज्ञानवानकूं आत्मामैं कर्तृत्व आति नहीं; यातैं ताकूं आगामी कर्मका संभव नहीं. औ जिस प्रारब्ध कर्मनैं ज्ञानीकें सरीरका आरंभ किया है; सोई प्रारब्ध कर्म सरीर स्थितिके हेतु भिच्छादिकनमें प्रवृत्ति करवावै है. प्रारब्ध कर्मका भोग बिना नास होवै नहीं. और

कहूं ऐसा लिप्या है:— संचित आगामी कर्मकी नाई, ज्ञानी के प्रारब्धकर्म बी रहै नहीं. यातैं भोजनादिक प्रवृत्ति बी ज्ञानीकूं संभवै नहीं. ताका यह अभिप्राय है:— ज्ञानीकी दृष्टितैं आत्मामैं कर्म औ ताके फलका संबंध नहीं. यातैं आत्मामैं सर्व कर्मका निषेध अभिप्रायतैं; प्रारब्धका निषेध किया है. औ ज्ञानतैं पूर्व कीये प्रारब्धका, ज्ञानीके सरीरकूं भोग होवै नहीं. इस अभिप्राय तैं प्रारब्धका निषेध नहीं; काहेतैं, सूत्रकारनैं यह लिप्या है:— ज्ञानीके संचित कर्मका ज्ञानतैं नास होवै है; आगामीका संबंध होवै नहीं, प्रारब्धका भोगतैं नास होवै है. यातैं प्रारब्धकें बलतैं सरीर निर्वाहक किया ज्ञानीकी होवै है; अधिक नहीं. परंतु ४५६ कर्म नाना प्रकारके हैं. जहां एक कर्म नाना सरीरका आरंभक होवै; ऐसैं कर्मतैं रचित प्रथम सरीरमें जाकूं ज्ञान होवै; तहां ज्ञानवानकूं अन्य सरीरकी प्राप्ति हुई चाहिये. काहेतैं फलका जानैं आरंभ किया है, सो प्रारब्ध कहिये है; ताका भोग बिना नास होवै नहीं. अनेक सरीरका हेतु कर्म एक है, तानै प्रथम सरीर जो उपजाया तामैं ज्ञान हुवा, ता कर्मके फल ज्ञानतैं अनंतर और सरीर सेष रहै हैं; यातैं ज्ञानवानकूं बी अन्य सरीरकी प्राप्ति हुई चाहिये. और

४५७ जो ऐतैं कहै:— प्रारब्ध कर्मका फल जितने सरीर होवैं,

उतने सरीर ज्ञानीकू बी होवै है. प्रारब्धके भोगतैं अधिक होवै नहीं. यातैं ज्ञान बी सफल होवै है. सो बनै नहीं. काहेतैं, यह वेदका ढंढोरा है. “ज्ञानवानकै प्रान अन्य लोकमें, वा इस लोकके अन्य सरीरमें, गमन नहीं करते.” किंतु, तिसी स्थानमें अंतःकरण इंद्रिय सहित लीन होवै है. औ प्रान गमन बिना अन्य सरीरकी प्राप्ति संभवै नहीं. यातैं “ज्ञानवानकू प्रारब्ध सेषतैं, और सरीर होवै है” यह कहनां तो संभवै नहीं. किंतु.

यह समाधान हैः— जहां अनेक सरीरका आरंभक एक कर्म होवै; तहां अंत सरीरमेंही ज्ञान होवै है; पूर्व सरीरमें ज्ञान होवै नहीं. काहेतैं, अनेक सरीरका आरंभक, प्रारब्धही ज्ञानका प्रतिबंधक है. जैसे विषयनमें आसक्ति, बुद्धि मंदता, भेदवादि वचनमें विस्वास, ज्ञानके प्रतिबंधक है. तैसें बिलछन प्रारब्ध बी ज्ञानका प्रतिबंधक है. औ ज्ञानके प्रतिबंधक होते, जहां ज्ञान साधन श्रवनादिक होवैं; तहां प्रतिबंधक दूरि हुयेतैं, प्रथम जन्म विषे किये जो श्रवनादिक हैं; तिनतैंही अन्य सरीरमें ज्ञान होवै है. जैसे वामदेवनैं पूर्व जन्म विषे श्रवनादिक किये, तब प्रारब्धका फल एक सरीर सेष होतै ज्ञान नहीं हुवा. किंतु श्रवनादिक करते वर्तमान सरीरका पात होयके, अन्य सरीरकी प्राप्ति हुयेतैं, पूर्व जन्ममें किये श्रवनादिकनतैं गर्भविषे ज्ञान हुवा है. यातैं ज्ञानसैं अनंतर अन्य सरीरका संबंध होवै नहीं. औ वर्तमान सरीरकी चेष्टा प्रारब्धसैं होवै है. तहां जिसी चेष्टा सरीरकी निर्वाहक है सोई होवै; रागजन्य अधिक चेष्टा होवै नहीं. यातैं सर्व प्रवृत्ति रहित ज्ञानी होवै है.

४५८ इस रीतिसैं निवृत्ति प्रधान ज्ञानीका व्यवहार होवै है. या के विषे ऐसी संका है. मनका स्वभाव आते चंचल है. निरालंब

मनकी स्थिति होवे नहीं; किसी आलंबके मनकी स्थिति होवे है. यातें मनके किसी आलंबकी प्राप्ति निमित्त बी, ज्ञानवानकी प्रवृत्ति होवे है. ताका

यह समाधान है. यद्यपि समाधिहीन पुरुषका मन चंचल होवे है; तथापि समाधितें मनका विजय होवे है. औ ज्ञानवान समाधि विषे स्थित होवे है. यातें ज्ञानवानकी प्रवृत्ति होवे नहीं. सो.

४५९ समाधि इन अष्ट अंगनतें होवे है:— यम १, नियम २, आसन ३, प्रानायाम ४, प्रत्याहार ५, धारणा ६, ध्यान ७, सविकल्प समाधि ८, इन अष्ट अंगनतें समाधि होवे है.

४६० अहिंसा १, सत्य २, अस्तेय ३, ब्रह्मचर्य ४, अपरिग्रह ५, ये पांच यम कहै हैं.

४६१ सोच १, संतोष २, तप ३, स्वाध्याय ४, ईश्वर प्रणिधान ५, ये पांच नियम कहिये हैं. औ ज्ञान समुद्र ग्रंथमें दस प्रकारके यम; औ दस प्रकारके नियम कहै हैं; सो पुरानकी रीतिसैं कहै हैं. वेदांत संप्रदायमें यम नियमके पांच पांचही भेद हैं. और.

४६२ आसनके भेद अनंत हैं. तिनमें स्वास्तिक १, गोमुख २, वीर ३, कूर्म ४, पद्म ५, कुकुट ६, उत्तान ७, कूर्मक ८, धनुष ९, मत्स्य १०, पश्चमतान ११, मयूर १२, सब १३, सिंह १४, भद्र १५, सिद्ध १६, इत्यादिक चौन्यासी आसन योग ग्रंथनमें लिखै हैं; तिनके लछन बी तहां लिखै हैं. ग्रंथके विस्तार भयतें, तथा वेदांतमें अत्यंत उपयोगी नहीं, यातें लछन लिखै नहीं. तिनमें बी सिंह, भद्र, पद्म, सिद्ध, ये चारि आसन प्रधान हैं. तिन चारिमें बी,

सिद्ध आसन अत्यंत प्रधान है. ताका यह लछन है:— वाम

पादकी एडी गुदा मेंढूके मध्य सीवनमें दाविकै धरै; दाछिन पादकी एडी मेंढूके ऊपरि दाविकै धरै; भृकुटीके अंतर दृष्टि राखै; स्थानुकी नाई सरल निश्चल सरिरतैं, स्थितिकूं सिद्धासन कहै हैं. और

कोई ऐसे कहै है:- वामपादकी एडी सीवनमें नही लगावै; कितु, मेंढूके ऊपरि लगावै; ताके ऊपरि दाछिन एडी धरै. औ पूर्वकी नाई यह सिद्धासनही अति प्रधान है. काहेतैं, कितने आसन तौ रोग नासके हेतु हैं. और कोई आसन ऐसे है, प्रानायामादिक समाधिके अंग जिनतैं होवै हैं. औ सिद्धासन समाधिकालमें होवै है; यातैं अति प्रधान है. याहीकूं वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन कहै हैं; आसन सिद्धिसैं अनंतर,

४६३ प्राणायाम बी करै; सो प्राणायाम बहुत प्रकारका है, तथावि संछेपतैं यह लछन है:- नासाके वाम छिद्र द्वारा इडा नाम नाडीतैं वायुकूं पूरन करै; ताकूं पूरक कहै हैं. दाछिनतैं त्यागै, ताकूं रेचक कहै हैं. सुषुमनातैं रोकै ताकूं कुंभक कहै हैं. इसरीतिसैं पूरक रेचक कुंभककूं प्राणायाम कहै हैं. सो दो प्रकारका है:- एक अगर्भ है, तैसे दूसरा सगर्भ है. प्रनवके उच्चारन रहित प्राणायाम अगर्भ कहिये है. प्रनवके उच्चारन सहित प्राणायाम सगर्भ कहिये है.

४६४ विषयनतैं सकल इंद्रियके निरोधकूं प्रत्याहार कहै हैं. अंतराय रहित अंतःकरणकी स्थिति धारना कहिये हैं. अंतराय सहित अद्वितीय वस्तुविषै, अंतःकरणका प्रवाह ध्यान कहिये है.

४६५ व्युत्थान संस्कारनका तिरस्कार, औ निरोध संस्कारनकी प्रगटता हुवा, अंतःकरणका एकाग्रतारूप परिणाम समाधि कहिये है. सो समाधि दो प्रकारकी है:- एक सविकल्प समा-

वि है, दूसरी निर्विकल्प समाधि है. ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयरूप त्रिपुटी भान सहित अद्वितीय ब्रह्मविषै, अंतःकरणकी वृत्तिकी स्थिति, सविकल्प समाधि कहिये है. सो सविकल्प समाधि दो प्रकारकी है:— एक तो सब्दानुविद्ध है, दूसरी सब्दाननुविद्ध है. “अहं ब्रह्मास्मि,” इस सब्दकरिके अनुविद्ध कहिये सहित होवै, सो सब्दानुविद्ध कहिये. सब्द रहितकूं सब्दाननुविद्ध कहै है. त्रिपुटी भान रहित अषंड ब्रह्माकार, अंतःकरण वृत्तिकी स्थिति निर्विकल्प समाधि कहिये है. इस रीतिसे सविकल्प औ निर्विकल्प समाधिके दो भेद हैं. तिनमें सविकल्प समाधि साधन है; औ निर्विकल्प समाधि फल है. साधनरूप जो सविकल्प समाधि है, ताकै विषै यद्यपि त्रिपुटीरूप द्वैत प्रतीत होवै है; तथापि सो द्वैत इस रीतिसे ब्रह्मरूप करिकै प्रतीत होवै है:—जैसे मृत्तिका विकारनकूं मृत्तिकारूप जानैतैं विवेकीकूं मृत्तिकाके विकार घटादिक प्रतीत बी होवै हैं, परंतु मृत्तिकारूपही प्रतीत होवै है, तैसे सविकल्प समाधिमें त्रिपुटी द्वैत ब्रह्मरूपही प्रतीत होवै है. निर्विकल्प समाधि विषै बी सविकल्प समाधिकी नाई, त्रिपुटीरूप द्वैत विद्यमान बी होवै है, तौ बी त्रिपुटी द्वैतकी प्रतीति होवै नहीं. जैसे जलमें लवनकूं गेरे तहां लवन विद्यमान होवै है, परंतु नेत्रसे लवनकी सर्वथा प्रतीति होवै नहीं. इस रीतिसे सविकल्प निर्विकल्प का यह भेद सिद्ध हुवा:— सविकल्प समाधिमें ब्रह्मरूप करिकै द्वैतकी प्रतीति, औ निर्विकल्प समाधिमें त्रिपुटीरूप द्वैतकी अप्रतीति. तैसे

४६६ सुषुप्तिसे निर्विकल्पका यह भेद है:— सुषुप्तिमें अंतःकरणकी ब्रह्माकार वृत्तिका अभाव होवै है. औ निर्विकल्प समाधिमें ब्रह्माकार वृत्ति तौ अंतःकरणकी होवै है, ताका अभाव हो-

वै नहीं. इस रीतिसे सुषुप्तिमें तौ वृत्तिसहित अंतःकरणका अभाव होवै है; औ निर्विकल्प समाधिमें वृत्तिसहित अंतःकरण तो होवै है; ताकी प्रतीति होवै नहीं. निर्विकल्प समाधिविषे अंतःकरणकी जो ब्रह्माकार वृत्ति होवै है; ताका हेतु सविकल्प समाधि का अभ्यास है. यातें साधनरूप अष्ट अंगनमें सविकल्प समाधिगिनी है. निर्विकल्प समाधि फल है. सो

४६७ निर्विकल्प समाधि बी दो प्रकारकी होवै है:— एक अद्वैत भावनारूप, औ दूसरी अद्वैतावस्थानरूप होवै है. अद्वैत ब्रह्माकार अंतःकरणकी अज्ञात वृत्तिसहित होवै, सो अद्वैतभावनारूप निर्विकल्प समाधि कहिये है. या समाधिमें अभ्यास अधिक हुयेतें, ब्रह्माकार वृत्ति बी शांत होय जावै है. यातें वृत्ति रहितकू अद्वैतावस्थानरूप निर्विकल्प समाधि कहै है. जैसे तप्त लोहके ऊपर जलकी बुंद गेरी, तप्त लोहमें प्रवेस करै है, तैसें अद्वैत भावनारूप समाधिके दृढ अभ्यासतें; अत्यंत प्रकासमान ब्रह्मविषे वृत्तिका लय होवै है. सो अद्वैतावस्थानरूप निर्विकल्प समाधि ताका साधन है.

४६८ अद्वैतावस्थानरूप समाधि, औ सुषुप्तिका इतना भेद है:— सुषुप्तिमें वृत्तिका लय अज्ञानमें होवै है; अद्वैतावस्थान समाधिमें वृत्तिका लय ब्रह्मप्रकासमें होवै है. औ सुषुप्तिका आनंद, अज्ञान आवृत है; औ समाधिमें निरावर्ण ब्रह्मानंदका भान होवै है. परंतु

४६९ निर्विकल्प समाधिमें चारि विघ्न होवै हैं. सो निषेध करनेकू कहिये है:— लय १ विच्छेद २ कषाय ३ रसास्वाद ४. आलस्य करिके अथवा निद्रा करिके, वृत्तिके अभावकू लय कहै है. ता लयतें सुषुप्ति समान अवस्था होवै है; ब्रह्मानंदका भान होवै

नहीं. यातैं निद्रा आलस्यादिक निमित्ततैं, जब वृत्तिका अपने उपादान अंतःकरणमें लय होता दीषै, तब योगी सावधान होय के, निद्रादिकनकूं रोकिके वृत्तिकूं जगावै. इसरीतिसैं लयरूप विग्रका विरोधि, जो निद्रा आलस्य निरोध सहित, वृत्तिका प्रवाह-रूप जागरन; ताकूं गौडपादाचार्य चित्त संबोधन कहै है.

४७० विच्छेपका यह अर्थ है:— जेसैं बाज वा बिल्लीतैं डरिके चटिका ग्रहमें प्रवेश करै; तब भय व्याकुलकूं गृहके अंतर, तत्काल स्थान दीषै नहीं; यातैं फेरि बाहरि आयके, भय अथवा मरन रूप घेदकूं प्राप्त होवै है. तैसें अनात्म पदार्थनकूं दुष हेतु जानिके, अद्वैतानंदकूं विषय करने वास्तै अंतर्मुष हुई जो वृत्ति, तहां वृत्ति का विषय चेतन अति सूक्ष्म है; यातैं किंचित काल वृत्तिकी स्थिति विना, तत्कालही चेतन स्वरूप आनंदका लाभ नहीं होवै है; यातैं वृत्ति बहिर्मुष होवै है. इसरीतिसैं बहिर्मुष वृत्ति विच्छेप कहिये है. सो वृत्तिकी स्थिरता विना स्वरूप आनंदका अलाभ होवै है. यातैं अंतर्मुष वृत्ति हुयेतैं बी जितनै काल वृत्ति ब्रह्माकार होवै नहीं, उतनै काल बाह्य पदार्थनमें दोष भावनातैं, वृत्तिकूं बहिर्मुष-ता योगी होनै देवै नहीं, किंतु वृत्तिकी अंतर मुषताही स्थापन करै. विच्छेपरूप विग्रका विरोधी जो योगीका प्रयत्न, ताकूं गौड पादाचार्यने सम कछा है.

४७१ रागादिक दोषकूं कषाय कहै हैं. यद्यपि रागादिक-दो प्रकारके हैं:—एक बाह्य हैं, औ दूसरे अंतर हैं. पुत्र स्त्री धन आदिक जिनके विषय वर्तमान होवैं, सो बाह्य कहिये है. भूतका वा भावीका चितनरूप जो मनोराज्य, सो आंतर कहिये हैं. सो दोनूं प्रकारके रागादिक, समाधिमें प्रवृत्त योगी विषै संभवै नहीं. काहेतैं.

चित्तकी पांच भूमिका हैं:— तिनमें एक छेप नाम भूमिका है, दूसी मूढता, तीजी विच्छेप, चौथी एकाग्रता, पांचमी निरोध भूमिका है. लोक वासना, देह वासना, सास्त्र वासना, इसतैं आदिलेके रजोगुनका परिणाम जो दृढ अनात्म वासना; तांकां छेप कहै हैं. निद्रा आलस्यादिक तमोगुन परिणामकां मूढता कहै हैं. ध्यानमें प्रवृत्त चित्तकी कदाचित बाह्य प्रवृत्तिकूं विच्छेप कहै हैं. अंतःकरणका अतीत परिणाम औ वर्तमान परिणाम, समानाकार होवै ताकां एकाग्रता कहै हैं. यह एकाग्रताका लछन योग सूत्रमें पतंजलिनै कहा है; ताका भाव यह है:— समाधि कालमें योगिके अंतःकरणमें एकाग्रता होवै है; सो एकाग्रता वृत्तिका अभावरूप नहीं; कितु जितने अंतःकरणके परिणाम समाधि कालमें होवै है. सो सारे ब्रह्मकुंही विषय करै हैं. यातैं अंतःकरणके अतीत परिणाम औ वर्तमान परिणाम, केवल ब्रह्माकार होनैतैं समानाकार होवै हैं. ता एकाग्रताकी वृद्धिकूं निरोध कहै हैं. ये पांच भूमिका अंतःकरणकी हैं. भूमिका नाम अवस्थाका है. ये

पांच भूमिका सहित अंतःकरणके, ये क्रमतैं नाम हैं:— छिप्त १ मूढ २ विच्छिप्त ३ एकाग्र ४ निरुद्ध ५. तिनमें छिप्त औ मूढ अंतःकरणका तौ समाधि विषे अधिकार नहीं. विच्छिप्त अंतःकरणका अधिकार है. एकाग्र औ निरुद्ध अंतःकरण समाधि कालमें होवै है, यह योग ग्रंथनमें कहा है. रागादिक दोष सहित अंतःकरण छिप्तही है. ता छिप्त अंतःकरणका योगमें अधिकार नहीं. यातैं रागादिक दोषरूप कषाय समाधिके विघ्न हैं; यह कहना संभव नहीं; तथापि यह समाधान है:— बाह्य अथवा अंतर जो रागादिक हैं, सो तो छिप्त अंतःकरणमेंही होवै हैं; ताका अधिकार नी नहीं. तौ बी अनेक जन्मविषे पूर्व अनुभव किये जो बाह्य अंतर राग

द्वेष, तिनके सूक्ष्म संस्कार, विच्छेतादिक अंतःकरणमें बीं संभवै है. याँतै राग द्वेषका नाम कषाय नहीं; किंतु राग द्वेषादिकनके संस्कार कषाय कहिये है. सो संस्कार अंतःकरण रहै जितनै दूरि होवै नहीं. याँतै समाधि कालमें बीं अंतःकरणमें रहै हैं; परंतु राग द्वेषादिकनके उद्भूत संस्कार समाधिके विरोधी हैं; अनुद्भूत विरोधी नहीं. प्रगटकूं उद्भूत कहै हैं; अपगटकूं अनुद्भूत कहै हैं. समाधिमें प्रवृत्त जोगीकूं, जो राग द्वेषके संस्कारनकी प्रगटवा होवै, तौ विषयनमें दोष दर्शनतैं दाघि देवै. विच्छेप कषायका यह भेद है:— बाह्य विषयाकार वृत्तिकूं विच्छेप कहै हैं; औ योगीके प्रयत्नतैं जहां वृत्ति अंतर्मुख तौ होवै, परंतु रागादिकनके उद्भूत संस्कारनतैं, अंतर्मुख हुई वृत्ति बीं रुकै जावै, ब्रह्मकूं विषय करै नहीं; ताकूं कषाय कहै हैं. विषयमें दोष दर्शन सहित योगीके प्रयत्नतैं, कषाय विघ्नकी निवृत्ति होवै है.

४७२ रसास्वादका यह अर्थ है:— योगीकूं ब्रह्मानंदका अनुभव होवै है, औ विच्छेपरूप दुषकी निवृत्तिका अनुभव होवै है. कहूं दुषकी निवृत्तिसैं बीं आनंद होवै है. जैसे भारवाही पुरुषका भार उतरेसैं ताकूं आनंद होवै, तहां आनंदमें और तौ कोई विषय हेतु है नहीं; किंतु भार जन्य दुषकी निवृत्तिसैं यह कहै है:— “मैरेकूं आनंद हुवा है.” याँतै दुषकी निवृत्ति बीं आनंदका हेतु है. तैमें जोगीकूं समाधिमें विच्छेप जन्य दुषकी निवृत्तिसैं, जो आनंद होवै ताका अनुभव रसास्वाद कहिये है. जो दुष निवृत्ति जन्य आनंदको अनुभवसैंहो योगी अलंक्रुद्धि करि लैवै, तौ सकल उपाधि रहित ब्रह्मानंदाकार वृत्तिके अभावतैं, ताका अनुभव समाधिमें होवै नहीं. याँतै दुष निवृत्ति जन्य आनंदका अनुभवरूप, रसास्वाद बीं समाधिमें विघ्न है. वांछितकी प्राप्ति बिना बीं

विरोधीकी निवृत्तिसे, आनंदकी उत्पत्तिमें अन्यदृष्टांतः—जैसे पृथी-
कीमें निधी होवे, सो निधी अत्यंत विषधर सर्पतैं रक्षित होवे,
तहां निधि प्राप्तिसे प्रथम बी, निधि प्राप्तिका विरोधी जो सर्प
है; ताकी निवृत्तिसे आनंद होवे है. तहां सर्प निवृत्तिके आनंदमें
जो अलंबुद्धि करै, तौ उद्यम त्यागनेतै निधि प्राप्तिका परमानंद
प्राप्त होवे नहीं. तैसे अद्वैत ब्रह्मरूप निधि है; देहादिक अनात्म
पदार्थनकी प्रतीतिरूप जो विच्छेप सो सर्प है, विच्छेपरूप सर्पकी
निवृत्ति जन्य जो अवांतर आनंदरूपी, रसका अनुभवरूप आस्वा-
दन है, सो निधिरूपी अद्वैत ब्रह्मकी प्राप्ति जन्य जो महाआ-
नंद है; ताकी प्राप्तिका प्रातिबंधक होनेतैं विघ्न कहिये है. अथवा.

रसास्वादका यह और अर्थ हैः— सविकल्प समाधिसे उत्तर
निर्विकल्प समाधि होवे है. औ सविकल्प समाधिमें त्रिपुटी प्रती-
त होवे है. यातैं सविकल्प समाधिका आनंद त्रिपुटीरूप उपाधि
सहित होनेतैं; सोपाधिक कहिये है. औ निर्विकल्प समाधिमें
त्रिपुटी प्रतीत होवे नहीं, यातैं निरुपाधिक आनंद निर्विकल्प
समाधिमें होवे है. इसरीतीसे सविकल्प समाधिसे उत्तर निर्विकल्प
समाधिके आरंभमें बी, सविकल्प समाधिके सोपाधिक आनंदकूं या-
गि सकै नहीं; किंतु तांशिकूं अनुभव करै; सो रसास्वाद कहिये
है. यातैं विच्छेप निवृत्ति जन्य आनंदका अनुभव, अथवा सवि-
कल्पक समाधिके आनंदका अनुभव, रसास्वाद कहिये है. सो
दोनों प्रकारका रसास्वाद, निर्विकल्प समाधिके परमानंदके अनु-
भवका विरोधी होनेतैं, विघ्न है. यातैं ताकूं बी त्यागै. ऐसैं निर्विक-
ल्प समाधिमें च्यार विघ्न होवे हैं. सो च्यार विघ्न समाधिके आ-
रंभमें होवे हैं; यातैं सावधानतासे च्यार विघ्नकूं रोकिके,
४७३ समाधिमें परमानंदकूं विद्वान अनुभव करै है. ताही-

कू जीवन्मुक्त कहे हैं. इस रीतिसे ज्ञानीका चित्त निरालंब नहीं होवे है. जब प्रारब्ध बलसे समाधिसे उत्थान होवे, तब भी समाधि में जो परमानंदका अनुभव किया है, ताकी स्मृति होवे है. यातैं-उत्थान कालमें भी ज्ञानीका चित्त निरालंब नहीं. औ ज्ञानवानकी जो भोजनादिकनमें प्रवृत्ति होवे है; सो केवल प्रारब्धसे होवे है; परंतु भोजनादिक व्यवहारमें ज्ञानी पेद मानिके प्रवृत्त होवे है. काहेतैं भोजनादिकनमें. प्रवृत्ति भी समाधि सुषकी विरोधी है. जा कू भोजनादिक सरीर निर्वाहकी प्रवृत्तिही पेदरूप प्रतीत होवे, ता की अधिक प्रवृत्ति संभवै नहीं. इस रीतिसे बहुत आचार्योंनै यही पछ लिप्या है. औ जीवन्मुक्तिका आनंद भी बाह्य प्रवृत्तिमें होवे नहीं, किंतु निवृत्तिमें होवे है. यातैं जीवन्मुक्तिके सुषार्थी ज्ञानवानकी बाह्य प्रवृत्ति संभवै नहीं.

४७४ तथापि ज्ञानवानके निवृत्तिका भी नियम कहना संभवै नहीं. काहेतैं निवृत्तिमें अथवा प्रवृत्तिमें वेदकी आज्ञारूप विधि तौ ज्ञानी-कू है नहीं; जातैं ज्ञानीके व्यवहारमें नियम होवे. यातैं ज्ञानी निरंकुस है; ताका व्यवहार प्रारब्धसे होवे है. जिस ज्ञानीका प्रारब्ध भिछा भोजन मात्र फलका हेतु है; ताकी भिछा भोजन मात्रमें प्रवृत्ति होवे है. जाका प्रारब्ध अधिक भोगका हेतु होवे, ताकी अधिकमें भी प्रवृत्ति होवे है. और.

जो ऐसैं कहैं:—जाका प्रारब्ध भिछा भोजन मात्रका हेतु होवे ताहीकू ज्ञान होवे है, अधिक व्यवहारका हेतु जाका प्रारब्ध होवे ताकू ज्ञान होवे नहीं. यातैं भिछा भोजनादिक व्यवहारतैं अधिक व्यवहार ज्ञानीका होवे नहीं. जाकी अधिक प्रवृत्ति होवे सो ज्ञानी नहीं.

सो संका बनै नहीं. काहेतैं याजवल्क्य, जनकादिक ज्ञानी कहे हैं.

सभा विजयते धन संग्रह व्यवहार याज्ञवल्क्यका, तथा राज्यपाल न व्यवहार जनकका कक्षा है. औ वासिष्ठ ग्रंथमें अनेक ज्ञानी पुरुषनके व्यवहार, नाना प्रकारके कहे हैं. यार्ते ज्ञानिके प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिका नियम नहीं. यद्यपि याज्ञवल्क्यने सभा विजयते उत्तर, विद्वत संन्यासरूप निवृत्तिही धारी है; औ प्रवृत्तिमें ग्लानिके हेतु नाना दोष कहे हैं; तथापि याज्ञवल्क्यकूं विद्वत् संन्यासते पूर्व ज्ञान नही था; यह कहना तो संभवै नहीं. किंतु ज्ञान तो प्रथम बी था, परंतु विद्वत संन्यासते पूर्व जीवन्मुक्तिका आनंद प्राप्त हुवा नहीं. यार्ते जीवन्मुक्तिके आनंद वासते सर्व संग्रहका त्याग किया है. याज्ञवल्क्यका प्रारब्ध कुछि काल अधिक भोगका हेतु था, औ उत्तर काल न्यून भोगका हेतु था. यार्ते प्रथम तो याज्ञवल्क्यकूं ग्लानि बिना अधिक भोग, औ आगे ग्लानिते सर्व भोगनका त्याग हुवा है. औ जनकका प्रारब्ध मरन पर्यंत राज्य पालनादिक स्मृदि भोगका हेतु हुवा है. यार्ते सदा त्यागका अभावही हुवा है; भोगनमें ग्लानि बी हुई नही. औ वामदेवादिकनका प्रारब्ध न्यून भोगका हेतु हुवा है. तिनकूं सदा भोगनमें ग्लानिते प्रवृत्तिका अभावही कक्षा है. औ वासिष्ठमें ऐसा बी प्रसंग है:— सिषरध्वजकी ज्ञानते अनंतर अधिक प्रवृत्ति हुई है. इस रीतिसे नाना प्रकारके विलछन व्यवहार ज्ञानी पुरुषनके कहे हैं; तिन सर्वकूं ज्ञान समान है. औ ताका फल मोछ बी समान है; औ प्रारब्ध भेदसे व्यवहारका भेद है. व्यवहारकी न्यूनतासे जीवन्मुक्तिके सुषकी अधिकता, औ व्यवहारकी अधिकतासे जीवन्मुक्तिके सुषकी न्यूनता होवै है. याके विषे.

४७९ कोई यह संका करै है:— जो जीवन्मुक्तिके सुषकूं त्यागिके तुछ भोगनमें प्रवृत्त होवे, सो विदेह मोछकूं बी त्यागिके, धै.

कुंठादिक लोककी इच्छा धारिके जावेगा.

सो संका वनै नहीं. काहेतैं, जीवन्मुक्तिके सुषका त्याग, औ भोगनमें प्रवृत्ति तौ ज्ञानीकी प्रारब्ध बलतैं संभवैं है; औ विदेह मोछका त्याग औ परलोककूं गमन संभवै नहीं. काहेतैं, ज्ञानीके प्रान बाहरि गमन करै नहीं; यातैं परलोककूं गमन संभवै नहीं. औ विदेह मोछका त्याग बी संभवै नहीं. काहेतैं ज्ञानतैं अज्ञानकी निवृत्ति होयके प्रारब्ध भोगतैं अनंतर स्थूल सूक्ष्म सरीराकार अज्ञानका, चेतनमें लय विदेह मोछ कहिये है; सो अवश्य होवै है. जो मूल अज्ञान बाकी रहे, अथवा नष्ट अज्ञानकी फेरि उत्पात्ति होवै, तौ विदेह मोछका अभाव होवै. सो मूल अज्ञानका विरोधी ज्ञान हुयेतैं अज्ञान बाकी रहै नहीं. औ प्रमानतैं नास हुये अज्ञानकी फेरि उत्पात्ति होवै नहीं. यातैं विदेह मोछका अभाव होवै नहीं. औ विदेह मोछके यागमें, तथा परलोकके गमनमें, ज्ञानीकी इच्छा बी संभवै नहीं. काहेतैं, ज्ञानीकूं इच्छा केवल प्रारब्धसैं होवै है. जितनी सामग्री बिना प्रारब्धका भोग संभवै नहीं, उतनी सामग्रीकूं प्रारब्ध रचै है. इच्छा बिना भोग संभवै नहीं. यातैं ज्ञानीकी इच्छा बी प्रारब्धका फल है. औ अन्य लोकमें अथवा इस लोकमें, अन्य सरीरका संबंध ज्ञानीकूं प्रारब्धसैं बी होवै नहीं. यह पूर्व इसी तरंगमें प्रतिपादन करि आये हैं. यातैं ज्ञानीकूं प्रारब्धसैं विदेह मोछके त्यागकी, वा परलोकके गमनकी इच्छा होवै नहीं.

४७६ जीवन्मुक्तिके सुषके विरोधी वर्त्तमान सरीरमें, अधिक भोगनकी इच्छा तौ भिन्ना भोजनादिनुकी नाई, जनकादिकनकूं संभवै है. या स्थानमें यह रहस्य है:— ज्ञानीकी बाह्य प्रवृत्ती जीवन्मुक्तिकी विरोधी नहीं; किंतु जीवन्मुक्तके विलछन सुषकी विरोधी है; काहेतैं, आत्मा नित्य मुक्त है, अविद्यासैं बंध प्रतीत होवै है.

जिस कालमें ज्ञान होवै है; तिसी कालमें अविद्याकृत बंध भ्रम नष्ट होवै है. ज्ञान हुयेतैं फेरिबंध भ्रांति होवै नहीं. सरीर संहितकूं बंध भ्रमका अभावही जीवन्मुक्ति कहिये है. देहादिकनकी प्रवृत्तिमें तथा निवृत्तिमें, ज्ञानीकूं बंध भ्रांति आत्मामें होवै नहीं. यातैं बाह्य प्रवृत्तिमें बी जीवन्मुक्ति दूरि होवै नहीं. ती बी बाह्य प्रवृत्तिमें जीवनमुक्तकूं विलछन सुष होवै नहीं; एकाग्रतारूप अंतःकरण परिणामतैं सुष होवै है. सो एकाग्रता परिणाम बाह्य प्रवृत्तिमें होवै नहीं. इस रीतिमें प्रारब्ध भेदतैं, ज्ञानी पुरुषनके व्यवहार नाना प्रकारके हैं, परंतु जाका प्रारब्ध अधिक प्रवृत्तिका हेतु होवै है; ताका मंद प्रारब्ध कहिये है. काहेतैं, अधिक प्रवृत्ति एकाग्रताकी विरोधी है. औ एकाग्रता बिना निरूपाधिक आनंद प्रतीत होवै नहीं. यह समाधि निरूपणमें कही है. और ४७७ जो पूर्व कह्या "ज्ञानवानकूं सर्व अनात्म पदार्थनमें मिथ्या बुद्धि होवै है, राग होवै नहीं; यातैं प्रवृत्ति संभवै नहीं."

सो संका बी बने नहीं. काहेतैं, जैसैं देहविषै मिथ्या बुद्धि बी ज्ञानीकूं होवै है; ती बी देहके अनुकूल जो भिछादिक हैं, तिनमें केवल प्रारब्धतैं प्रवृत्ति होवै है. तैसैं जिसका अधिक भोगका प्रारब्ध होवै, तिस ज्ञानीकी अधिक प्रवृत्ति बी होवै है. जैसैं बाजीगरके तमासेकूं मिथ्या जानिके, सर्व लोकनकी प्रवृत्ति होवै है; तैसैं सर्व पदार्थनमें ज्ञानीकूं मिथ्या बुद्धि हुयेसैं बी प्रवृत्ति संभवै है. और

४७८ जो ऐसैं कहै, जाकूं जिस पदार्थमें दोष दृष्टि होवै; ताके विषै तिस पुरुषकी प्रवृत्ति होवै नहीं. ज्ञानीकूं अनात्म पदार्थनमें, दोष दृष्टि होवै है; राग होवै नहीं. यातैं प्रवृत्ति संभवै नहीं.

सो बी बने नहीं. काहेतैं जिस अपथ्य सेवनमें, रोगीनै अन्वय व्यतिरेकतैं दोष निश्चै किया है; ता अपथ्य सेवनमें प्रारब्धतैं

जैसे रोगीकी प्रवृत्ति होवे है, तैसे प्रारब्धसे ज्ञानीकी सर्व व्यवहारमें प्रवृत्ति दोष दृष्टि हुये बी समवे है. इस रीतिसे ज्ञामीके व्यवहारका नियम नहीं. यह पछ विद्यारन्य स्वामीने विस्तारसे, तृप्तिदीपमें प्रतिपादन किया है. यार्ते तत्त्वदृष्टिका व्यवहार नियम रहित है. समाधिरूप नियमकी विधि सुनिके तत्त्वदृष्टि हसे है.

४७९

दोहा.

भ्रमन करत कछु काल यूं, तत्त्व दृष्टि सुज्ञान;

भोगौ निज प्रारब्ध तब, लीन भये तिहिं प्रान. १७

टीका:— प्रारब्ध भोगते अनंतर ज्ञानीके प्रान गमन करे नहीं. यार्ते तत्त्वदृष्टिके प्रान लीन हुये यह कथा. औ ज्ञानीके सरिर त्यागमें काल विसेषकी अपेछा नहीं. उत्तमगमनमें अथवा दक्षिणायनमें, देहपात होवे, सर्वथा मुक्त है. तैसे देस विसेषकी अपेछा नहीं. कासी आदिक पुनित देसमें अथवा अत्यंत मलिन देसमें, ज्ञानीका देह पात होवे सर्वथा मुक्त है. तैसे आसन विसेषकी अपेछा नहीं. पृथिवीमें सब आसनते, अथवा सिद्ध आसनते देहपात होवे, तैसे सावधान ब्रह्म चिंतन करतेका, अथवा रोग व्याकुल हाहा सब्द पुकारतेका, देहपात होवे सर्वथा मुक्त है. काहेते, जिस कालमें ज्ञानते भ्रजान निवृत्त हुया तिसी कालमें ज्ञानी मुक्त है. यार्ते ज्ञानीक विदेह मोछमें, देस काल आसनादिकनकी अपेछा नहीं. जैसे ज्ञानीक देहपातमें देस कालादिकनकी अपेछा नहीं; तैसे ज्ञानके निमित्त भ्रवनमें बी, देसकाल आसनादिकनकी अपेछा नहीं. औ

४८० उपासकक देस कालादिकनकी अपेछा है, यद्यपि भोगमा

दिक ज्ञानी कहें हैं; औ भीष्मनें उत्तरायन बिना प्राण त्याग किये नहीं; तथापि भीष्मादिक अधिकारी पुरुष हैं. यातैं उपासकनके उपदेस वासते, तिनहोनें काल विसेषकी प्रतिष्ठा करी है. औ वसिष्ठ भीष्मादिक अधिकारी हैं; यातैंही उनकूं अनेक जन्म हुये हैं. काहेतैं; अधिकारी पुरुषनका एक कल्प पर्यंत प्रारब्ध होवै है. कल्पके अंत बिना विदेह मोछ होवै नहीं. औ कल्पके भीतरि तिनकूं इच्छा बलतैं नाना सरीर होवै हैं. तथापि आत्म स्वरूप विषे तिनकूं जन्म मरन भ्रांति होवै नहीं; यातैं जीवन्मुक्त हैं. तिन अधिकारी पुरुषनका व्यवहार संपूर्ण अन्यके उपदेस निमित्त है. औ अन्य ज्ञानीके व्यवहारमें कोई नियम नहीं. इस अभिप्रायतैं तत्त्वदृष्टिके देहपातका, देसकाल, आसनादिक कुछ कछा नहीं.

४८१

दोहा.

दूजो सिष्य अदृष्ट तिहि, गंगा तट सुभ थान;

देस इकंत पवित्र अति, कियो ब्रह्मको ध्यान. १८

सास्त्र रीति तजि देहकूं, पूरव कह्यो जु राह;

जाय मिल्यो सो ब्रह्मतै, पायो अधिक उछाह. १९

टीका:— जैसे ज्ञानीकूं देस कालकी अपेक्षा नहीं; तासैं विपरीत उपासककूं ज्ञाननी. उत्तम देसमें, उत्तम उत्तरायनादिक कालमें, उपासक सरीर तजै; तब उपासनाका फल होवै. औ ज्ञानीकूं मरन समै सावधानतासैं, ज्ञेयकी स्मृतिकी अपेक्षा नहीं. उपासककूं मरन समै ध्येयके स्वरूपकी स्मृतिकी अपेक्षा है. जिस ध्येयका पूर्व ध्यान किया है, ता ध्येयकी स्मृति मरन समै होवै; तब उपासनाका फल होवै है. जैसे ध्येयकी स्मृति चाहिये; तैसें ध्येय ब्रह्मकी प्राप्ति जो मारग, पंचम तरंगमें कछा है; ताकी बी स्मृति चाहिये. काहेतैं, मार्ग

चितन की उपासनाका अंश है. औ ज्ञान निमित्त श्रवणमें देस काल आसनकी अपेक्षा नहीं. ध्यानमें उत्तम देस, निरंतर काल, शिद्धादिक आसनकी अपेक्षा है. यातैं अट्टष्टिकूं उत्तम देस, गंगा तीरमें स्थाति; औ मरन समै बी योगसास्त्र रीतिसें देह पात कबा.

४८२

दोहा.

तर्कद्विष्ट पुनि तीसरो, लहि गुरु मुष उपदेस;
अष्टादस प्रस्थान जिन, अवगाहन करि बेस२०
जेती बानी वैषरी, ताको अलं पिछान;

हेतु मुक्तिको ज्ञान लपि, अद्वय निश्चय ज्ञान. २१

टीका:— तर्कद्विष्ट नाम तीसरा, गुरुद्वारा उपदेसकूं श्रवण करिके, सुने अर्थमें अन्य सास्त्रनका विरोध दूरि करनेकूं, सर्व सास्त्रनका अभिप्राय विचारिके यह निश्चय किया:—सकल सास्त्रनका परम प्रयोजन मोछ है. मोछका साधन ज्ञान है. सो ज्ञान अद्वय निश्चयरूप है. भेद निश्चय यथार्थ ज्ञान नहीं. सारे सास्त्र साछात अथवा परंपरातैं ब्रह्मज्ञानका हेतु है.

यद्यपि संस्कृत वैषरी बानीके अष्टादस प्रस्थान हैं; तिनमें कोई कर्मकूं प्रतिपादन करै है; कोई विषय सुषके उपायनकूं प्रतिपादन करै है; कोई ब्रह्म भिन्न देवनकी उपासनाकूं बोधन करै है. तैसें ज्ञान निमित्त जो न्याय सांध्य आदिक सास्त्र हैं; सो बी भेदज्ञान-कूही यथार्थ ज्ञान कहै हैं. यातैं सर्वकूं अद्वैत ब्रह्मकी बोधकता बनै नहीं.

तथापि सकल सास्त्रनके कर्ता सर्वज्ञ हुये हैं; औ कृपालु हुये हैं. यातैं तिनके किये मूल सूत्रनका तौ, वेदके अनुसारही अर्थ है. परंतु तिनके व्याख्यान कर्ता भ्रांत हुये हैं. मूल सूत्रकारनके

अभिप्रायतै विलुप्तन अर्थ किया है. स्फे वेदसैं पिरुद्ध तिन सूत्रनका अर्थ नहीं; किंतु सर्व सास्त्रनका वेदानुसारी अर्थ है. यह तर्क दृष्टिने उत्तम संस्कारतैं निश्चै किया.

४८३ विद्याके अष्टादस प्रस्थान यह हैं:— चारि वेद, चारि उपवेद, षट् वेदके अंग, पुरान, न्याय, मीमांसा, धर्म सास्त्र, इस रीतिसैं वैषरी बानीरूप विद्याके आठारह भेद हैं. तिनहकूं प्रस्थान कहै हैं.

४८४ रिग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारि वेद हैं. तिनमें कितने वचन जेय ब्रह्मकूं बोधन करै हैं; कितने ध्येयकूं बोधन करै हैं; औ बाकी कर्मकूं बोधन करै हैं. जो कर्मके बोधक वेद वचन हैं; तिनका बी अंतःकरण सुद्धि द्वारा ज्ञानही प्रयोजन है. औ प्रवृत्तिमें किसी वेद वचनका अभिप्राय नहीं. किंतु निषिद्ध स्वाभाविक प्रवृत्तिसैं रोकनेमें अभिप्राय है. यातैं अभिचारादिक कर्मका प्रतिपादक जो अथर्ववेद है; ताका बी निवृत्तिमें तात्पर्य है. जो द्वेषतैं सत्रु मारनमें प्रवृत्त होवै, तौ गरदानसैं अथवा अग्नि दाहसैं सत्रुकूं नही मारैं; इस वासते अभिचार कर्म स्येन यागादिक कहै हैं. सत्रु मारनके निमित्त जो कर्म सो अभिचार कहिये हैं. ऐसा स्येन नाम यज्ञ है. स्येन यागका बोधक जो वेद वचन है; ताका यह अर्थ नहीं:— सत्रु मारन कामनावाला स्येन यागमें प्रवृत्त होवै. किंतु सत्रु मारनकी जाकूं कामना होवै, सो स्येन यागतैं भिन्न जो गरदानादिक सत्रु मारनके उपाय हैं, तिनमें प्रवृत्त होवै नहीं. इस रीतिसैं द्वेषतैं प्राप्त जो गरदानादिक, तिनमें निवृत्तिमें स्येन याग बोधक वचनका अभिप्राय है, प्रवृत्तिमें नहीं. काहेतैं, प्रवृत्ति द्वेषतैं प्राप्त है. जो अन्यतैं प्राप्त होवै; तभि वाक्यका अभिप्राय होवै नहीं. इसरीतिसैं सोर अथर्ववेदका नि-

वृत्तिमें नात्यर्थ है. और तीनों वेदनमें कर्म बोधक वाक्यनका, अंतःकरन सुद्धि द्वारा ज्ञानमें उपयोग स्पष्ट है. तैसैं,

४८९ च्यारि उपवेद हैं:— आयुर्वेद १, धनुर्वेद २, गांधर्ववेद ३, अथर्ववेद ४. तिनमें आयुर्वेदके कर्त्ता, ब्रह्मा, प्रजापति, अस्विनी कुमार, धन्वंतरि, आदिक हैं. चरक, वाग्भट्टादिक चिकित्सा सास्त्र आयुर्वेद हैं. औ वात्सायनकृत कामसास्त्र बी आयुर्वेदके अंतर्भूत है. कहितैं, काम सास्त्रका विषय बाजीकरण स्तंभनादिक बी, चरकादिकूँनै कथन किये हैं. तिस आयुर्वेदका वैगर्ग्यमेंही अभिप्राय है. कहितैं, आयुर्वेदकी रीतिसै रोगादिकनकी निवृत्ति हुयेतैं बी, फेरि रोगादिक उत्पन्न होवैं हैं. यार्तें लौकिक उपाय लुछ हैं; इस अर्थमें आयुर्वेदका अभिप्राय है. औ औषध दानादिकनतैं पुन्य होयके, अंतःकरनकी सुद्धि द्वारा बी ज्ञानमें उपयोग है. तैसैं,

विश्वामित्रकृत धनुर्वेदमें आयुध निरूपन किये हैं. आयुध च्यारि प्रकारके हैं:— मुक्त १, अमुक्त २, मुक्तामुक्त ३, जंत्रमुक्त ४. चक्रादिक हाथसैं फैंकिये, सो मुक्त कहिये है. षडगादिक अमुक्त कहिये है. बरछी आदिक मुक्तामुक्त कहिये है. सर गोली आदिक जंत्रमुक्त कहिये हैं. इस रीतिसैं च्यारि प्रकारके आयुध हैं. तिनमें मुक्त आयुधकूँ अस्त्र कहै हैं. अमुक्तकूँ सस्त्र कहै हैं. इन च्यारि प्रकारके आयुधनकूँ, ब्रह्मा विष्णु पसुपति प्रजापति अग्नि वरून आदिक देवता; मंत्र कहै हैं. छत्रिय कुमार अधिकारी कहै हैं. औ तिनके अनुसारी ब्राह्मणादिक बी अधिकारी कहै हैं. तिनके च्यारी भेद कहै हैं:— पदाति १, रथारूढ २, अस्वारूढ ३, गजारूढ ४. और युद्धमें सकुन मंगल कहै हैं. इतना अर्थ धनुर्वेदके प्रथम पादमें कहा है. औ आचार्यका लछन तथा आचार्यतैं

सत्त्वोंके ग्रहणकी रीति, धनुर्वेदके द्वितीय पादमें कही है। औ गुरु संप्रदायतैं प्राप्त हुये सत्त्वोंका अभ्यास, तथा मंत्रसिद्धि देवता सिद्धिका प्रकार तृतीय पादमें कह्या हैं। सिद्ध हुये मंत्रनका प्रयोग चतुर्थ पादमें कह्या है। इतना अर्थ धनुर्वेदमें है: सो ब्रह्मा प्रजापति आदिकनतैं विश्वामित्रकूं प्राप्त हुवा है, तनैं प्रगट किया है। औ विश्वामित्रतैं धनुर्वेद उत्पन्न नहीं हुवा। दुष्ट चीरादिकनतैं प्रजा पालन छत्रियका धर्म बोधक धनुर्वेद है। यातैं ताका बी अंतःकरण सुद्धि करिके, ज्ञान द्वारा मोछमेंही अभिप्राय है। तैसें,

गांधर्व वेद भरतनै प्रगट किया है। तनैं स्वर, ताल, मुठना, सहित, गीत, नृत्य, वाद्यका निरूपन विस्तारतैं किया है। देवताका आराधन निर्विकल्प समाधिकी सिद्धि, गांधर्व वेदका प्रयोजन कह्या है। यातैं ताका बी अंतःकरणकी एकाग्रता करिके, ज्ञान द्वारा मोछही प्रयोजन है। तैसें,

अर्थ वेद बी नाना प्रकारका है:— नीतिसास्त्र, अस्वसास्त्र, सिन्धिसास्त्र, सूफकार सास्त्रतैं आदिलेके धन प्राप्तिके उपाय बोधक सास्त्र अर्थवेद कहिये हैं। धन प्राप्तिके सकल उपायनमें निपुण पुरुषकूं बी भाग्य बिना धनकी प्राप्ति होवै नहीं; यातैं अर्थ वेदका बी वैराग्यमेंही तात्पर्य है। तैसें,

४८६ व्याख्येयवेदनके षट अंग हैं:— शिक्षा१, कल्प२, व्याकरण३, निरुक्त४, ज्योतिष५, पिंगल६। ये छह वेदके उपयोगी होनेतैं वेदके अंग कहिये हैं। तिनमें,

सिद्धाका कर्त्ता पाणिनि है। वेदके सब्दनमें अच्छोंके स्थानका ज्ञान; औ उदात्त, अनुदात्त, स्वरितका ज्ञान, सिद्धातैं होवै है। वेदनके व्याख्यानरूप जो अनेक प्रतिसाषा नाम ग्रंथ हैं; सो बी

सिञ्चाके अंतर्भूत है.

तैसैं वेद बोधित कर्मके अनुष्ठानकी रीति, कल्प सूत्रनतैं, जानी जावै हैं. यज्ञ कारावनेवाले ब्राह्मण ऋत्विक् कहिये हैं. तिनके भिन्न भिन्न करने योग्य जो कर्म; तिनके प्रकारके बोधक कल्प-सूत्र हैं. तिन कल्प सूत्रनके कर्त्ता कात्यायन आश्वलायनादिक मुनि हैं. यातैं कल्पसूत्र बी वेदके उपयोगी होनेतैं वेदके अंग हैं. तैसैं,

व्याकरणतैं वेदके सब्दनका सुद्धताका ज्ञान होवै है. सो व्याकरण सूत्ररूप अष्ट अध्याय पाणिनि नाम मुनिने किया है. कात्यायन औ पतंजलिनैं तिन सूत्रनके; व्याख्यानरूप वार्त्तिक औ भाष्य किये हैं. और जो व्याकरण हैं, तिनमें वेदके सब्दनका विचार नहीं. यातैं पुरानादिकनमें उपयोगी तौ हैं; परंतु वेदके उपयोगी नहीं. औ पाणिनिकृत व्याकरण वेदके सब्दनकी बी सिद्धि करै है; यातैं वेदका अंग है. तैसैं यास्क नाम मुनिनैं त्रयोदश अध्यायरूप निरुक्त किया है. तहां वेदके मंत्रनमें अप्रसिद्ध पदनके; अर्थ बोधके निमित्त नाम निरूपन किये हैं. यातैं वैदिक-अप्रसिद्ध पदनके अर्थ ज्ञानमें उपयोगी होगितैं, निरुक्त बी वेदका अंग है. संज्ञाका बोधक जो पंचाध्यायरूप निर्घटु नाप ग्रंथ यास्कनैं किया है; सो बी निरुक्तके अंतरभूत है. और अमरसिंह, हेमादिकननैं किये जो संज्ञाके बोधक कोस हैं, सो सारे निरुक्तके अंतर्भूत हैं. तैसैं,-

पिंगल मुनिनैं सूत्र अष्ट अध्यायतैं छंद निरूपन किये हैं; तिम-तैं वैदिक गायत्री आदिक छंदनका ज्ञान होवै है; यातैं पिंगलकृत सूत्र बी वेदके अंग हैं. तैसैं,

आदित्य गर्गादिकस्य उपोतिष बी वेदका अंग है. काहेतैं, वै-

दिक कर्मके आरंभमें कालका ज्ञान चाहिये. सो कालज्ञान ज्यो-
तिषतै होवै है; यातैं वेदका अंग है. यह षट् जो वेदके अंग हैं
तिनमें वेदमें उपयोगी जो अर्थ नहीं; ताका प्रसंगतैं निरूपन
किया है, प्रधानतासैं नहीं. यातैं वेदका जो प्रयोजन है सोई
इन षट् अंगनका प्रयोजन है; प्रथक् नहीं.

४८७ पुरान अष्टादस हैं. व्यास नाम मुनिनैं किये हैं. तिनके ये
नाम हैं:—ब्रह्म १, पद्म २, वैष्णव ३, शैव ४, भागवत ५, नार.
दीय ६, मार्कंडेय ७, आग्नेय ८, भविष्य ९, ब्रह्मवैवर्त १०, लिंग
११, वाराह १२, स्कंद १३, वामन १४, कौर्म्य १५, मात्स्य
१६, गरुड १७, ब्रह्मांड १८, ये अष्टादस पुरान व्यासने किये
हैं. तैसे काली पुरानादिका और बहुत हैं; सो उपपुरान हैं. कोई
उपपुरान बी अष्टादस कहै हैं; सो नियम नहीं. उपपुरान बहुत हैं.
भागवत दो हैं:—एक ती वैष्णव भागवत है; औ दूसरा भगवती
भागवत है. दोनूकी समान संख्या अष्टादस सहस्र है. औ दोनूके
द्वादस स्कंध हैं. परंतु तिनमें एक पुरान है, दूसरा उपपुरान है.
दोनु व्यासकृत हैं. यातैं दोनू प्रमान हैं. जैसे व्यासने पुरान किये
हैं; तैसे उपपुरान बी कोई व्यासने किये हैं. कोई उपपुरान प-
रासर आदिक अन्य सर्वज्ञ मुनियोनैं किये हैं, यातैं उपपुरान बी
प्रमान हैं. जो उपनिषदनका अर्थ है. सोई उपपुरान सहित पुरान-
का अर्थ है; यह वार्ता आगे प्रतिपादन करेंगे. तैसैं

४८८ पंच अध्यायरूप न्यायसूत्र गौतमने किये हैं. तिनमें जुक्ति
प्रधान है. जुक्ति चितनतैं पुरुषकी तीव्र बुद्धि होवै; तब मनन
करने विषे समर्थ होवै है. यातैं जुक्ति प्रधान न्याय सूत्रनका बी,
मनन द्वारा वेदांत जन्य ज्ञानही फल है. औ कणाद नाम मुनिने
दस अध्यायरूप वैशेषिक सूत्र किये हैं; तिनका बी न्यायमें अंत-

भावे है. तैसैं,

४८९ मीमांसाके दो भेद हैं:- एक धर्म मीमांसा, दूसरी ब्रह्म मीमांसा. धर्म मीमांसाकूं पूर्व मीमांसा कहै हैं. ब्रह्म मीमांसाकूं उत्तर मीमांसा कहै हैं. धर्म मीमांसाके द्वादस अध्याय हैं; जैमिनी नाम ताका कर्ता है. कर्म अनुष्ठानकी रीति तामें प्रतिपादन करी है. यातैं विधिसैं कर्ममें प्रवृत्ति, धर्म मीमांसाका फल है. कर्ममें प्रवृत्तिसैं अंतःकरण सुद्धि, तासैं ज्ञान औ, ज्ञानतैं मोछ. इस रीतिसैं धर्म मीमांसाका मोछ फल है. औ धर्म मीमांसाके द्वादस अध्यायनमें, आपसमें अर्थका भेद है, सो कठिन है; यातैं लिप्या नहीं. औ संकर्षन कांड पंच अध्यायरूप जैमिनिनैं किया है, ताकेषिवै उपासना कहौ है. ताका वो धर्म मीमांसाके अंतर्भाव है. तैसैं,

ब्रह्म मीमांसाके चारि अध्याय हैं; ताका कर्ता व्यास है. एक एक अध्यायके चारि चारि पाद हैं. तहां प्रथम अध्यायमें यह अर्थ है:- सारि उपनिषद वाक्य, ब्रह्मकूं प्रतिपादन करै हैं, अन्यकूं नहीं. औ उपनिषद वाक्यनका मंदबुद्धि पुरुषकूं आपसमें विरोध प्रतीत होवै है; ताका परिहार द्वितीय अध्यायमें कहा है. औ ज्ञान तथा उपासनाके साधनका विचार तृतीय अध्यायमें कहा है. ज्ञान उपासनाका फल चतुर्थ अध्यायमें कहा है. यह ब्रह्म मीमांसारूप सारीरक सास्त्रही, सर्व सास्त्रनमें प्रधान है. मुमुक्षुकूं येही उपादेय है. ताके व्याख्यानरूप ग्रंथ यद्यपि नाना हैं; तथापि श्रीसंकर कृत्य भाष्यरूप व्याख्यानहीं; मुमुक्षुकूं श्रोतव्य है. ताका ज्ञान द्वारा मोछ फल स्पष्टही है. तैसैं,

४९० मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, यम, अंगिरा, वसिष्ठ, दत्त, सेवर्त, सातातप, परासर, गीतम, संखलिषित, हारीत, आपस्तंब,

सुक, बृहस्पति, व्यास, कात्यायन, देवल, नारद, इत्यादिक सर्वज्ञ हुये हैं, तिनोर्नै वेदके अनुसार स्मृति नाम ग्रंथ किये हैं। सो धर्म सास्त्र कहिये है। तिनमें वर्न आश्रमके कायिक वाचिक मानसिक धर्म कहै हैं। तिनका बी अंतःकरन सुद्धि द्वारा ज्ञान होयके मोछही प्रयोजन है। तैसे व्यासनै महाभारत, औ वाल्मिकीनै रामायन किया है; तिनका बी धर्म सास्त्रमें अंतर्भाव है। औ देवता आराधनके निमित्त जो मंत्र सास्त्र है; ताका बी धर्म सास्त्रमें अंतर्भाव है। देवता आराधनका अंतःकरन सुद्धि प्रयोजन है। तैसे सांख्य सास्त्र, योग सास्त्र, वैष्णवतंत्र, सैवतंत्रादिक बी, धर्म सास्त्रके अंतर्भूत हैं। काहेतैं, इनमें बी मानस धर्मका निरूपन है। तहां ४९१ सांख्य सास्त्र षट अध्याय रूप कपिलनै किया है। ताके प्रथम अध्यायमें विषय निरूपन किये हैं। द्वितीय अध्यायमें महत्त्व अहंकारादिक प्रधानके कार्य कहै हैं। तृतीय अध्यायमें विषयनतैं वैराग्य कह्या है। चौथे अध्यायमें विरक्तोकी आप्यायिका कही है। पंचमें अध्यायमें परपल्लका षंडन कह्या है। छठे अध्यायमें सारे अर्थका संछेपतैं संग्रह किया है। प्रकृति पुरुषके विवेकतैं पुरुषका असंग ज्ञान सांख्य सास्त्रका प्रयोजन है। ताका बी त्वंपदके लच्छय अर्थ सोधन द्वारा महावाक्य जन्य ज्ञानमें उपयोग हेनितैं, मोछही फल है। तैसे,

४९२ योग सास्त्र चारि पादरूप है। पतंजलि ताका कर्ता है। सो पतंजलि सेषका अवतार है। एक ऋषि संध्या उपासन करेथा, ताकी अंजलिमें प्रगट होयकै पृथिवीमें पड्या है; यातैं पतंजलि नाम कहिये है। तानै सरीरका रोगरूपी मल दूरि करने वास्ते चिकित्सा ग्रंथ किया है। औ असुद्ध सब्दका उच्चारनरूपी जो बानीका मल है, ताके नासकू पाणिनी व्याकरणका भाष्य किया

है. तैसै विच्छिन्न अंतःकरणका मल है; ताके नासकूं योग सूत्र किये हैं. तहां प्रथम पादमें चित्त वृत्तिका निरोधरूप समाधि, औ ताके साधन अभ्यास वैराग्यादिक कहे हैं. तैसै विच्छिन्न चित्तकूं समाधिके साधन, यम, नियम, आसन, प्रानायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आठ समाधिके अंग द्वितीय पादमें कहे हैं; तृतीय पादमें योगकी विभूति कही है; चतुर्थ पादमें योगका फल मीछ कह्या है. इस रीतिसैं योग सास्त्र बी ज्ञान साधन, निदिध्यासनकूं संपादन द्वारा मोछका हेतु है; औ सारीरक सूत्रनमें जो सांप्य योगका पंडन किया है; सो तिनके व्याख्यान जो उपनिषदनसैं विरुद्ध किये हैं; तिनका पंडन किया हे; सूत्रनका नहीं; तैसै.

४९३ न्याय वैशेषिकका पंडन बी विरुद्ध व्याख्यानका है. तैसै नारदनै पंचरात्र नाम तंत्र किया है; तामें वासुदेवमें अंतःकरण स्थापन कह्या है; ताका बी अंतःकरणकी स्थिरतासैं ज्ञानद्वारा मोछदी फल है. सारे वैष्णव ग्रंथ पंचरात्रके अंतर्भूत हैं. सो पंचरात्र धर्म सास्त्रके अंतर्भूत है. तैसै पासुपत तंत्रमें पसुपतिका आराधन कह्या है; ताका कर्त्ता पसुपति है; ताका बी अंतःकरणकी निश्चलता द्वारा मोछ साधन, ज्ञान फल है. और,

४९४ जो सैव ग्रंथ हैं, सो सारे पसुपत तंत्रके अंतर्भूत हैं. तैसै गनेस, सूर्य, देवीकी उपासना बोधक ग्रंथनका; चित्तकी निश्चलता द्वारा ज्ञान फल है. औ सर्वका धर्म सास्त्रमें अंतर्भाव है. परंतु,

देवीकी उपासनाके बोधक ग्रंथनमें, दो संप्रदाय हैं:— एक दक्षिण संप्रदाय, दूसरी उत्तर संप्रदाय हैं. उत्तर संप्रदायकूं वाम मार्ग कहे हैं. तिनमें दक्षिण संप्रदायकी रीतिसैं जिन ग्रंथमें देवी-

की उपासना है, सो ती धर्म सास्त्रके अंतर्भूत है. औ वाममार्ग तिन ग्रंथनमें है, सो धर्म सास्त्रसँ विरुद्ध है; यातँ अप्रमान हैं. यद्यपि वामतंत्र सिवनै किया है, तथापि सकल सास्त्र औ वेदसँ विरुद्ध है; यातँ प्रमान नहीं. जैसे बिष्णुके बुद्ध अवतारनै नास्तिक ग्रंथ किये हैं; सो वेद विरुद्ध हैं; यातँ प्रमान नहीं. तैसेँ सिवरुत वाम तंत्र बी असंत विरुद्ध है. मदिरादिक अत्यंत असुद्ध पदार्थन का तमै ग्रहन लिप्या है. औ उत्तम पदार्थनके जो नाम हैं, सो ई मलिन पदार्थनके नाम लोक वंचनके निमित्त कहै हैं. मदिरा-का नाम तीर्थ, मांसका नाम सुद्ध, मदिरा पात्रका नाम पद्मा, प्याज का नाम व्यास, लसुनका नाम सुकदेव, मदिराकारी कलालका नाम दीछीत कहै हैं. तैसेँ वेस्पासेवी चर्मकारी आदिक चांडालीसेवीकूं प्रागसेवी कासीसेवी कहै हैं. औ भैरवी चक्रमै स्थित जो चांडालादिक हैं; तिनकूं ब्राह्मन कहै हैं. औ असंत व्यभिचारिनी कूं योगिनी, औ व्यभिचारीकूं योगी कहै हैं. ऐसे अनेक प्रकारसँ निषिद्ध तिनका व्यवहार है. पूजनके समै अनेक दोषवती स्त्रीकूं उत्तम सक्ति कहै हैं. जातिकी चांडाली अति व्यभिचारिनी, रजस्वला स्त्रीकूं देवी बुद्धिसँ पूजन करै हैं. ताका उ-छिट मदिरापान करै हैं. औ अधिक मदिरापानसँ जो वमन करि देवै, ताकूं पृथिवीमें नहीं गिरनै देवै हैं; किंतु आचार्य स-हित दूसरे सावधान भछन करै हैं. वमनकूं भैरवी कहै हैं. औ स्त्रीकी योनिमें जिह्वा लगायके मंत्रनका जप करै हैं. मदिरा १, मांस २, मत्स्य ३, मुद्रा ४, मंत्र ५, इन पंच मकारनकूं भोग मोछ निमित्त सेवन करै हैं, प्रथमा द्वितीयादिक तिन मकारनके अप-सिद्ध नामनतँ व्यवहार करै हैं. इसतँ आदिलेके वामतंत्रका सकल व्यवहार, इस लोकतँ औ परलोकतँ भ्रष्ट करै है. इसी कारनतँ,

कर्मेच्छेदी योगी, औ अवधूत गुसाई, तैसैं अनेक संन्यासी औ ब्राह्मनादिक वाममार्गकूं सेवन करै हैं. तौ बी लोक वेद निन्दित जानिके गुप्त राखै हैं. अधिक क्या कहै! वाम तंत्रकी रीति सुनिके, म्लेच्छके बी रोमांच होय जावै. ऐसा निन्दित वाम तंत्र है. सर्वगी जो अभिछन करै हैं; सो सारे निन्दित मार्ग वामतंत्रमें कहै हैं. अति नीच व्यवहार लिखनै योग्य नहीं; यातैं विशेष प्रकार लिखा नहीं. सर्वथा वाम तंत्र त्यागनै योग्य है. तैसैं,

४९९ नास्तिक मत बी त्यागने योग्य है. नास्तिकनके षट् भेद हैं:— माध्यमिक १, योगाचार २, सौत्रांतिक ३, वैभाषिक ४, चार्वाक ५, दिगंबर ६. ये छह वेदकूं प्रमान नहीं मानै हैं; तिनका आपसमें विलिखन सिद्धांत है. माध्यमिक सून्यवादी हैं; योगाचारके मतमें सारै पदार्थ विज्ञानसैं भिन्न नहीं; विज्ञानही तत्व है; सो विज्ञान छनिक है. सौत्रांतिक मतमें विज्ञानका आकार बाह्य पदार्थ विषय बिना होवै नहीं; यातैं विज्ञानतैं बाह्य पदार्थ नका अनुमान होवै है; इस रीतिसैं सौत्रांतिक मतमें अनुमान प्रमानके विषय, बाह्य पदार्थ हैं; प्रत्यक्ष नहीं; औ स्थिर नहीं; किंतु सारे पदार्थ छनिक हैं. औ वैभाषिक मतमें बाह्य पदार्थ छनिक तो हैं; परंतु प्रत्यक्ष प्रमानके विषय हैं; इतना भेद है. ये चारी मत सुगतके हैं. चार्वाक मतमें पदार्थ छनिक नहीं, परंतु तिसके मतमें देह आत्मा है. औ दिगंबर मतमें देह आत्मा नहीं; देहसैं आत्मा भिन्न है; परंतु जितना देहका परिमाण होवै, उतना आत्मा का परिमाण है. इस रीतिसैं इनका आपसमें मतका भेद है; और बी इनकी आपसमें मतकी विलिखनता बहुत है, परंतु सारे वेदके विरोधी हैं; यातैं नास्तिक हैं, इसी कारनतैं तिनके मतका उप-

पादन, औ घंडन विसेष करिके लिप्या नहीं। इस रीतिसैं,
 ४९६ वाम मार्ग औ नारिक मतनके ग्रंथ यद्यपि संस्कृत बानी-
 रूप हैं, तथापि वेद वाद्य हैं। यातैं वेदके अनुसारी विद्याके प्रस्थान-
 अष्टादसही हैं। और ममट आदिकनैं जो साहित्य ग्रंथ किये
 हैं, तिनका बी काम सास्त्रमें, अंतर्भाव है। तैसैं सकल काव्यनका
 बी; किसिका काम सास्त्रमें, किसिका धर्म सास्त्रमें, अंतर्भाव है।
 इस रीतिसैं अष्टादस विद्याके प्रस्थान, सारे ब्रह्मज्ञान द्वारा मोछके
 हेतु हैं। कोई साछात ज्ञानका हेतु है, कोई परंपरातैं ज्ञानका हेतु
 है। यह तर्कदृष्टिनैं सकल सास्त्रनका अभिप्राय निश्चय किया।
 यद्यपि उत्तर मीमांसा बिना सारे सास्त्र जिज्ञासूकूं हेय हैं, यह
 सारीरकमें सूत्रकार भाष्यकारनैं प्रतिपादन किया है। यातैं अन्य
 सास्त्र बी मोछके उपयोगी हैं; यह कहना संभवै नहीं; तथापि
 सारग्राही दृष्टिसैं तर्कदृष्टिनै यह सार निश्चय किया।

४९७

दोहा.

सुनि प्रसिद्ध विद्वान पुनि, मिल्यो आप तिहि जाय;
 निश्चय अपनो ताहि तिहि, दीनो सकल सुनाय. २२

टीका:— गुरुद्वारा सुने अर्थमें बुद्धिकी स्थिरताके निमित्त, स-
 कल सास्त्रनका अभिप्राय विचार्या; तौ बी फेरि संदेह हुवा:— जो
 सास्त्रनका अभिप्राय में निश्चय किया सोई है, अथवा अन्य अभि-
 प्राय है काहेतैं, तर्कदृष्टि कनिष्ठ अधिकारी कह्यो है; यातैं बारं-
 बार कुतर्कतैं संदेह होवे है। ताकी निवृत्ति वासते अन्य विद्वानके
 निश्चयतैं, अपनै निश्चयकी एकता करनेकूं गया।

दोहा.

तर्क दृष्टिके बैन सुनि, सो बोल्यो बुध संत;

जो मोसूं तैं यह कह्यो, सोइ मुख्य सिद्धांत. २३
 संसय सकल नसाय यूँ, लष्यो ब्रह्म अपरोछ;
 जग जान्यो जिन सब असत, तैसें बंध रु मोछ. २४
 ४९८ सेष रह्यो प्रारब्ध यूँ, इच्छा उपजा येह;
 चलि तत्कालहि देषिये, जननि जनक जुत गेह. २५

टीका:— “ज्ञानीका सकल व्यवहार अज्ञानीकी नाई प्रारब्धतैं होवै है;” यह पूर्व कही है; यातैं इच्छा संभवै है. औ कहूं सास्त्रमें ऐसा लिखा है, “ज्ञानीकूं इच्छा होवै नहीं” ताका यह अभिप्राय नहीं:— ज्ञानीका अंतःकरन पदार्थकी इच्छारूप परिणामकूं प्राप्त होवै नहीं. काहेतैं,

अंतःकरनके इच्छादिक सहज धर्म हैं. औ अंतःकरन यद्यपि भूतनके सत्वगुनका कार्य कहा है; तथापि रजोगुन तमोगुन सहित, सत्वगुनका कार्य है; केवल सत्वगुनका नहीं. केवल सत्व गुनका कार्य होवै, तौ चल स्वभाव अंतःकरनका नहीं हुवा चाहिं ये. तैसें राजसीवृत्ति; काम, क्रोधादिक; औ मूढतादिक, तामसी वृत्ति किसी अंतःकरनकी नहीं हुई चाहिये. यातैं केवल सत्वगुन-का अंतःकरन कार्य नहीं. किंतु अप्रधान रजोगुन तमोगुन सहित; प्रधान सत्वगुनवाले भूतनतैं अंतःकरन उपजै है. यातैं अंतःकरनमें तीनों गुन रहै हैं. सो तीनों गुन बी पुरुषनके जितने अंतःकरन हैं, तिनमें सम नहीं; किंतु न्यून अधिक हैं. यातैं गुनोकी न्यूनता अधिकतासैं सर्वके विलक्षण स्वभाव हैं. इस रीतिसैं तीनों गुनका कार्य अंतःकरन है.

जितने अंतःकरण रहे, उतने राज्ञो गुणका परिणाम रूप इच्छा-
का अभाव बने नहीं। याँ ज्ञानीकूँ इच्छा होवे नहीं; ताका यह अ-
भिप्राय है:— अज्ञानी औ ज्ञानी दोनूकूँ इच्छा तौ समान होवे है,
परंतु अज्ञानी तौ इच्छादिक आत्माके धर्म जानै हैं; औ ज्ञानीकूँ
जिस कालमें इच्छादिक होवे है, तिस कालमें बी आत्माके धर्म इ-
च्छादिकनकूँ जानै नहीं। किंतु काम, संकल्प, संदेह, राग, द्वेष
श्रद्धा, भय, लज्जा, इच्छादिक; अंतःकरणके परिणाम है; याँ
अंतःकरणके धर्म जानै है। इस रीतिसँ इच्छादिक होवे बी हैं, आ-
त्माके धर्म इच्छादिक ज्ञानीकूँ प्रतीत होवे नहीं। याँ ज्ञानीमें इ-
च्छाका अभाव कहा है, तैसे मन बानी तनसँ जो व्यवहार ज्ञानी क-
रे, सो सारा ज्ञानीकूँ आत्मामें प्रतीत होवे नहीं। किंतु सारी क्रि-
या मन बानी तनमें हैं। औ आत्मा असंग है, यह ज्ञानीका निश्चय
है। याँ सर्व व्यवहार कर्त्ता बी ज्ञानी अकर्त्ता है। इसी कार-
नतँ श्रुतिमें यह कहा है:—“ ज्ञानतँ उत्तर किये जो वर्तमान
सरीरमें सुभ असुभ कर्म, तिनके फल पुण्य पापका संबंध होवे नहीं।”
प्रारब्ध बलतँ अज्ञानीकी नाई सर्व व्यवहार, औ ताकी इच्छा सं-
भवे है।

४९९ सुभसंतति नाम राजाकूँ त्यागिके तीन पुत्र निकसे,
तहां पुत्रकी कथा कही, अब पिताका प्रसंग कहै हैं:—

दोहा.

पुत्र गये लषि गेहतँ, पितु चित उपज्यो षेद;
सूनो राज न तिनि तंज्यो, नहि यथार्थ निवेद. २६

टीका. पुत्र ग्रहतँ निकसे, तब राजाकूँ तीव्र बैरग्यके आभावतँ
तिनके वियोगका दुष हुवा। तैसेँ मंद बैरग्य हुवा है; याँ विषय

भोगका सुष होवै नहीं. औ बाहरि निकसनेकी इच्छा करी, सो पु-
त्रनके निकसनेतैं सूना राज छोडि सकैं नहीं; यातैं बी दुष हुवा.
जो तीव्र वैराग्य होता तौ सूना राज बी त्यागि देता; सो वैराग्य
तीव्र हुवा नहीं; किंतु मंद हुवा है; यातैं त्यागि सकैं नहीं. औ भो-
गनमें आसक्ति नहीं; यातैं उभयथा घेदही है. यथार्थ निर्वेद
कहिये, तीव्र वैराग्य नहीं. मंद वैराग्यका फल उपास्यकी जिज्ञासा
कहे हैं:-

५००

चौपाई

सुभसंतति पितु सो बड भागा,
भयो प्रथम तिहिं मंद विरागा;
जिज्ञासा उपजी यह ताकूं,
देव ध्येय को ध्याऊं जाकूं ? २७
पंडित निरनो करन बुलाये,
यथा योग्य आसन बैठाये;
प्रसन्न कियो यह सबके आगै,
अस को देव न सोवै जागै? २८
पुरुषार्थ हित जन जिहि जाचै,
भक्तिमानके मनमें राचै;
सुनि यह पृथिवी पतिकी बानी,
इक तिनमें बोल्यो सुजानी. २९

५०१ सुन राजा तुहि कहूं सु देवा,

सिव विरंचि लागे जिहि सेवा;
 संष चक्र धारी हित कारी,
 पद्म गदा धर पर उपकारी. ३०
 मंगल मूर्ती विष्णु रुपालू,
 निज सेबक लषि करत निहालू;
 सक्ति गनेस सूर सिष जे हैं,
 सब आज्ञा ताकीमैं ते हैं. ३१
 भारत सकल ग्रंथ यह भाषै,
 पद्म पुरान तापनी आषै;

टीका. तापनी कहिये नृसिंह तापनी, राम तापनी, गोपाल तापनी, उपनिषद.

चौपाई

विष्णु रूपतैं उपजत सबही,
 परैं भीर जाचै तिहि तबही. ३२
 विविध वेषको धरि अवतारा,
 सब देवनकूं देत सहारा;
 यातैं ताकी कीजै पूजा,
 विष्णु समान सेव्य नहि दूजा. ३३
 विष्णु भक्त सिव उत्तम कहिये,
 तथापि सेव्य स्वरूप न लहिये;

रूप अमंगल सिक्को सब सम,

ध्यान करै नहि ताको यूँ हम. ३४

सब कहिये मुरदा, ताके सम अमंगल;

चौपाई

राष डमरु गज चर्म कपाला,

धरै आप किहिं करै निहाला!

ताको पूत गनेस हु तैसो,

रूप विलछन नर पसु जैसो. ३५

सठ हठतैं ध्यावत जो देवी,

ता सम रूप धरत तिहिं सेवी;

तिय निदित असुची न पवित्रा,

औगुन गिने न जात विचित्रा. ३६

कपट कूटको आकर कहिये,

पराधीन निज तंत्र न लहिये;

ऐसो रूप जु चाहिये जाकूं,

सो सेवहु नर षर सम ताकूं. ३७

भ्रमत फिरै निस दिन यह भानू,

रहत न निश्चल छन इक थानूं;

भ्रमतौ फिरै उपासकं ताकौ,

तिहि समान सेवक जो जाको. ३८

आन देव यातैं सब त्यागै,
 सेवनीय इक हरि नित जागै;
 पूजन ध्यान करन विधि जो है,
 नारद पंच रात्रमैं सो है. ३९

टीका:— विष्णुकूं आगिके प्रसिद्ध जो च्यारि उपासना हैं; ति-
 न एक एकका निषेध कियैतैं बी, स्मार्त उपासनाका बी निषेध
 किया. काहेतैं, पांचू देवनकूं सम बुद्धि करिके उपासै, ताकूं स्मार्त
 उपासना कहै हैं. शिव आदिक च्यारि देवनकूं विष्णुकी समता
 निषेधनैतैं, स्मार्त उपासनाका निषेध बी अर्थसैं किया है.

५०२

चौपाई

शिव सेवक मुनि सुनि तिहि बैना,
 क्रोध सहित बोल्यो चल नैना;
 सुन राजन वानी इक मोरी,
 जामैं वचन प्रमान करोरी. ४०
 सीव समान आनको कहिये!
 मांगे देत जाहि जो चाहिये;
 सब विभूति हरिकूं दै मागी,
 धरत विभूति आप नित त्यागी. ४१
 चर्म कपाल हेतु इहि धारै,
 सम नहि उत्तम अधम विचारै;

नग्न रहत उपदेसत येही,
नहि विराग सम सुषं व्है केही. ४२ .

टीका:— वैष्णवने चर्म कपालादिक निदित वस्तुका धारन आच्छेप किया, ताका यह समाधान है:— महादेवकूं सर्व पदार्थनमें सम बुद्धि है, द्वितीय पादका अन्वय यह है:— सम विचारै उत्तम अधम नहीं विचारै.

चौपाई

सदावर्त ऐसो दे भारी,
कासी पुरी मरे नर नारी;
सो सायुज्य मुक्तिकूं जावै,
गर्भ वास संकट नहि पावै. ४३
सिव समान नर नारी ते सब,
लहत सु दिव्य भोग सगरे तब;
करत आप अद्वय उपदेसा,
तजत लिंग यूं ब्रह्म प्रवेसा. ४४
ऊंच नीच रंचहु नहि देखै,
मुक्ति सबनकूं दै इक लेखै;
सिव समान राजन को दाता?
भक्त अभक्त सबनको त्राता: ४५
विष्णु सुभाव सुन्यो हम ऐसो,

जगमैं जन प्राकृत व्है तैसो;
 त्राता भक्त अभक्त न त्राता,
 यह प्रसिद्ध सब जगमैं नाता. ४६
 हरि सेवक हर सेव्य बषान्यो,
 रामचंद्र रामेस्वर मान्यो;
 स्कंद पुरान व्यास बहु भाष्यो,
 हरि सेवक हर सेव्यहि राष्यो. ४७
 कह्यो जु भारत पद्म पुराना,
 सब देवनतैं हरि अधिकाना;
 भारत तातपर्य नहि देख्यो,
 जो अप्पय दीछित बुध लेष्यो. ४८

टीका:— वैष्णवने यह कह्या:— “भारतादिक ग्रंथनमें; विष्णु सर्व देवनका पूज्य कह्या है,” सो बने नहीं. कोहेतैं, भारत ग्रंथका तात्पर्य देखैतैं सिवकूहीं ईश्वरता प्रतीत होवै है; यह अप्पय दीछित नाम विद्वाननैं, सकल पुरान इतिहासका तात्पर्य लिप्या है. तहां भारतमें यह प्रसंग है:—अस्वत्थामानै नारायन अस्त्र औ अग्नेय अस्त्रका प्रयोग किया, तब बहुत सेनाका तौ संहार बी हुवा, परंतु पंच पांडवोंमें कोई मर्या नहीं; तब रथकूं आगिके धनुर्वेद औ आचार्यकूं धिक्कार करता, बनकूं चल्या. तहां व्यास भगवान ताकूं मिले, औ यह कह्या:— “हे ब्राह्मन तूं आचार्य औ वेदकूं धिक्कार मति कहू, यह अर्जुन रुष्ण दोनूं नर नारायनरूप हैं. इन्होंने सिवका पूजन बहुत किया है. यातें इनकी भक्तिके अधीन हुवा

त्रिसूली महादेव, इनके रथके आगे रहै है. यातैं इन दोनोंके उप-
रि प्रयोग किये, अनेक सख अखनकी सामर्थकूं महादेव नास करि
देवै है." इस भारत प्रसंगतैं, नारायणरूप कृष्णकी विभूति, महादेव
की कृपातैं उपजी है; यह सिद्ध होवै है. यातैं विष्णु चरित्रके प्र-
तिपादक जो ग्रंथ हैं, सो सिवकी अधिकताकूं प्रतिपादन क-
रै हैं. काहेतैं, तिन ग्रंथनमें विष्णु सेव्य कछा है. सो विष्णु भारत
प्रसंगतैं सिवका भक्त है. यातैं जिस सिवकी भक्तितैं विष्णु सेव्य
होवै है; सो सिवही परम सेव्य है. इस रीतीतैं अप्यपदे छित्तैं
सकल वैष्णव ग्रंथनका प्रतिपाद सिव कछा है.

चौपाई

सिव सबको प्रतिपाद्य बषान्यो,

भक्तनमें उत्तम हरि गान्यो;

ईस देव पद सबमें कहिये,

महत सहित इक सिवमें लहिये. ४९

टीका:- महादेव, महेश सिवकूं कहै हैं. औरनकूं देव ईस
कहै हैं.

चौपाई

सिवतैं भिन्न असिव जो कहिये,

तिहिं तजि सिव कल्याणहि लहिये;

जलसायी जिहि नाम बषान्यो,

सो जागे यह मिथ्या गान्यो. ५०

टीका:- कल्याणकूं सिव कहै हैं. तातैं भिन्न असिव है. ताका

यह अर्थ सिद्ध हुआ:— सित्तें भिन्न और देवता असिद्ध कहिये
अकल्याणरूप है. तिन अकल्याणरूप देवतानकूं सागिके कल्याण-
रूप सिद्धकूं उपासै.

चौपाई

विष लष जब सबकूं उपज्यो डर,
निर्भय किये सकल गर धरि गर;
जाको पूत गनेस कहावै,
विघ्न जाल तत्काल नसावै. ५१
कारजमैं कारन गुन होवै,
यूं सिव विघ्न मूलतैं षोवै:
जन्म मरन दुष विघ्न कहावै,
तिहिं समूल सिव ध्यान नसावै. ५२
सेवन योग्य सदा सिव एका,
जागे सहित समाधि विवेका;
तंत्र पासपत रीति जु गावै,
त्यूं पूजन करि ध्यान लगावै. ५३
नारद पंचरात्र मत झूठो,
यह पारिमल परसंग अनूठो;
यातैं सिव सेवा चित लावै,
पुरुषारथ जो चहै सु पावै. ५४

टीका:— नारद पंचरात्रका मत सूत्रभाष्यमें षंडन किया है।
ताके अनुसारी रामानुज आदिक नवीन वैष्णवका मत कल्प-
सरुकी टीका परिमलमें षंडन किया है.

५०३

चौपाई

सिवको पूत गनेस बतायो,
कारन गुन कारजमें गायो ;
सुनि गनेसको पूजक बोल्यो,
अस किय कोप सिंहासन डोल्यो. ५५
राजन सुन दोनू ये झूठे,
वचन सत्य सम कहत अनूठे ;
सिवको पूत गनेस बतावै,
पराधीनता तामें गावै. ५६
कहूं प्रसंग सुनहु इक ऐसी,
लिष्यो व्यास भगवत मुनि जैसी ;
चढे त्रिपुर मारनकूं सारे,
हरि हर सहित देव अधिकारै. ५७
नहि गनेसको पूजन कीनो,
त्रिपुर न रंचहु तिनतैं छीनो ,
पुनि पछिताय मनाय गनेसा,
त्रिपुर विनाश्यो रह्यो न लेसा. ५८

भये समर्थ किये जिहि पूजा,
 सेवन योग्य सु इक नहि दूजा ;
 राम पूत दसरथको जैसे,
 विघ्न हरन सिवको सुत तैसे. ५९
 व्यास गनेस पुरान बनावो,
 सबको हेतु गनेस बतायो ;
 हारे हर विधि रवि साकि समेता,
 तुंडीतैं उपजत सब तेता. ६०
 करत ध्यान जिहि छन जन मनमें,
 नासत विघ्न प्रधान गननमें ;
 विघ्न हरत यूँ जागत निस दिन,
 भाकि सहित सेवहु तिहि अनछन. ६१

५०४ हेतु गनेस सक्तिको गुनिके,
 भगत भागवत उच्यो गुनिकै ;
 सुन राजन बानी मम साची,
 तीनों सकल कहत ये काची. ६२

टीका:— भगत भागवन कहिये भगवतीको भगत.

चौपाई

सूने देव सक्ति विन सारे,
 मृतक देह सम लापि हत्यारे;

सक्ति हीन असमर्थ कहावै,
 सो कैसें कारज उपजावै. ६३
 जिन बहु सक्ति उपासन धारी,
 तातैं भये सकल अधिकारी ;
 हरि हर सूर गनेस प्रधाना,
 तिनमें सक्ति देषियत नाना. ६४
 सक्ति लोकमें भाषत जाकूं,
 रूप भगवतीको लपि ताकूं;

टीका. भगवतीके दो रूप हैं:— एक सामान्य औ विशेष. सब पदार्थनमें अपना कार्य करने की जो सामर्थ्य रूप सक्ति, सो भगवतीका सामान्यरूप है. औ अष्ट भूजादिक सहित मूर्ति विशेषरूप है. सामान्यरूप सक्तिके संप्ला रहित अनंत अंस हैं. जामें सक्तिकेन्यून अंस होवै सो अल्पसक्ति होवै है; असमर्थ कहिये है. जामें सक्तिके अधिक अंस होवैं, सो समर्थ कहिये है. विष्णु सिव आदिकनमें सक्तिके अंस अधिक हैं, यातैं अधिक समर्थ कहिये है. इस रीतिसैं भगवतीका सामान्यरूप जो सक्ति, ताके अंसनकी अधिकतासैं, विष्णु, सिव, गनेस, सूर्यकी महिमा प्रसिद्ध है. औ सक्तिसैं रहित होवै तौ, जैसे प्रान बिना शरीर अमंगल रूप होवै है, तैसे सारे देव हत्यारे कहिये अमंगल रूप होय जावैं. यातैं जिस सक्तिकी अधिकतासैं देवनकी महिमा प्रसिद्ध है, सो महिमा सक्तिका है; तिन देवनका नहीं. विष्णु सिव आदिकननै भगवतीके, सामान्य रूप सक्तिकी अधिक उपासना करी है; यातैं तिनमें

सक्तिके अंस अधिक हैं. यह पूर्व ग्रंथमें भगवती भक्तका अभिप्राय है.

जैसे भगवतीके निराकार रूप सक्तिके अनंत अंस हैं, तैसे साकाररूपके बी अनंत अंस हैं. विन साकार 'अंसनमें' कालीरूप प्रधान है. औ माहेस्वरी, वैष्णवी, सौरी, गनेसी, आदिक बी प्रधान अंस हैं. विष्णुकुं भगवतिकी उपासनतैं, वैष्णवी नाम भगवतीके अंसका लाभ. तैसे अन्य देवनकुं भगवतीके उपासनतैं, निज निज माहेस्वरी आदिक अंसनका लाभ हुवा है. तिनमें बी भगवतीके विष्णु सिव दोनूं प्रधान भक्त हैं. कोहेतैं, ध्याताकुं ध्येयरूपकी प्राप्ति उपासनाकी परम अवधि है. विष्णु सिवकुं उपासनासैं ध्येयरूपकी प्राप्ति हुई है; यतैं प्रधान उपासक हैं. यह अटाई चौपाईतैं प्रतिपादन करे हैं:—

चौपाई.

लाष करोरि मात्रिका गन पुनि,
तंत्र ग्रंथ लषि अंस सकल गुनि. ६५
काली ताको अंस प्रधाना,
माहेस्वरी आदि लषि नाना ;
हरि हर ब्रह्म सकल तिहि ध्यावै,
निज निज अंस कृपा तिहि पावै. ६६
ध्येय रूप ध्याता व्है जबही,
सिद्ध उपासन लषियै तबही;
अस उपासना हरि अरु हरकी,

नारी मूर्ति धरी तजि नरकी. ६७

दोहा.

अमृत मथन परसंगमै, हरि मोहिनी स्वरूप;
अर्द्ध अंग सिवको लसै, देवीरूप अनूप. ६८

टीका. मथन करिके अमृत प्रगट किया, तब सुर असुरका विवाद मेटनेमें विष्णु असमर्थ हुवा; तब अपनै उपास्यरूप भगवतीका ऐसा एकाग्र चित्तसँ ध्यान किया, जातैं आप विष्णु उपास्य रूपकू प्राप्त हुवा. ता रूपके महात्मसँ असुर बी ताके अनूकूल हुये. तैसे, सिवनै बी समाधिमें ऐसा भगवतीका ध्यान किया, जातैं अर्द्ध विग्रह सिवका उपास्यरूप हुवा. कदाचित विछेतैं समाधिका अभाव होवै है; यातैं सारा विग्रह सिवका उपास्यरूप नहीं. इस रीतिसँ सारे देव भगवतीके उपासक हैं. सो उपासना दो रीतिसँ कहीहै:— दक्षिण आम्नायतैं, और उत्तर आम्नायतैं. पूर्ण दक्षिण आम्नाय कइया; आगे उत्तर आम्नाय कही हैं:—

चौपाई

भक्त भगवतीके हर हरि हैं,
इन सम कौन उपासन करि हैं ;
तदपि मंहा माया जो ध्यावै,
तुरत सकल पुरुषास्थ पावै. ६९
नहि साधन जगमै अस औरा,
उपजै भोग मोछ इक ठौरा ;

भक्त भगवतीको जो जगमें,
 भोगै भोग न आवत भगमें. ७०
 सिवकृत तंत्र रीति यह गाई,
 भक्ति भगवती अति सुषदाई ;
 पंच मकार न तजिये कबहू,
 जिनहि सनातन सेवत सबहू. ७१
 रुष्णदेव बलदेव सुज्ञानी,
 प्रथमा पिवत सदा ज्यूं पानी ;
 और प्रधान पुरातन जेतै,
 सेवत सकल मकारहि तैते. ७२
 तिन सेवनकी जो विधि सारी,
 सिव निज मुष भाषी उपकारी ;
 सिवको वचन धरै जो मनमें,
 लहै सु भोग मोल इक तनमें. ७३
 ग्रंथ भागवत व्यास बनायो,
 उपपुरान काली समझायो ;
 भक्ति भगवतीकी इक गाई,
 पूजा विधि सगरी समझाई. ७४
 ध्याता सकल भगवतीकै है,

हरि हर सूर गनेस जिते हैं;
 सकल पिये प्रथमा मतिवारें,
 पूजत सक्ति मग्न मन सारे. ७५

जग जननी जागै इक देवी,
 परमानंद लहै तिहि सेवी ;

५०५ सूर्यभक्त भगवतीको यस सुनि,
 क्रोध सहित बोल्यो इक मुनि पुनि. ७६
 सुन राजन बानी इक मोरी,
 भाषू झूठ न सपथ करोरी ;
 अति पापिष्ठ नीच मत याको,
 श्रवन सनेह सुन्यो तैं जाको, ७७
 औगुन जिते बषानत जगमैं,
 ते गिनयत गुन गन या मगमैं ;
 मद्य मलीनहि तीरथ राषत,
 सुद्ध नाम आमिषको आपत. ७८
 कहत और यूं सब विपरीता,
 संभु तंत्र सेवी मति रीता ;
 दछिन संप्रदाय जो दूजी,
 यद्यपि श्रेष्ठ अनेक न पूजी. ७९

तथापि विन भानू सच्च अंधे,
इन सबके मन जिनमै बंधे ;
करत भानु सगरो उजियारो,
ता विन होत तुरत अंधियारो. ८०

और प्रकासक जगमै जे हैं,
अंस सबें सूरजके ते हैं ;
भानु समान कौन हितकारी,
भ्रमत आप पर हित मति धारी. ८१

काल अधीन होत सब कारज,
ताहि त्रिविध भाषत आचारज ;
वर्त्तमान भावी अरु भूता,
सूरज क्रिया करत यह सूता. ८२

या विधि सकल भानुतैं उपजै,
भस्म होत सब जब वह कुपिजै ;
भानु रूप द्वै भांति पिछानहु,
निराकार साकारहि जानहु. ८३

निराकार परकास जु कहिये,
नाम रूपमैं व्यापक लहिये;
अधिष्ठान सबकी सो एका,

जग विवर्त व्है जिहि अविवेका. ८४

अहं भानु अस वृत्ति उदे जब,

तामैं प्रगटि विनासत तम सब. ८५

टीका. सूर्यके दो रूप हैं:— निराकार प्रकास औ साकार प्रकास. तिन दोनोंमें निराकार प्रकास सारे नामरूपमें व्यापक है. जाकू वेदांती भाति सब्द करिके व्यवहार करै हैं. सो निराकार प्रकास रूप जो सूर्यका सामान्यरूप है, सो सारै जगतका अविष्टान है. तकि अज्ञानतैं जगतरूपी विवर्त उपजै है. सोई निराकार प्रकास अंतःकरणकी वृत्तिमें, प्रतिबिम्ब सहित ज्ञान कहिये है. “अहं भानु” ऐसी अंतःकरणकी वृत्ति प्रकासकै प्रतिबिम्ब सहित होवै, तब अज्ञानकी निवृत्ति द्वारा जगतकी निवृत्ति होवै है.

चौपाई.

सुनि साकार रूप यह ताको,

होय चांदिना दिनमें जाको;

ताके अंस और बहुतेरे,

चंद तारका दीप घनेरे. ८६

यातैं द्वै विध भानु बतायो,

ज्ञेय ध्येयको भेद जनायो ;

वेद सकल याहीकू. भाषत,

रूप प्रकास सख तिहि आपत. ८७

टीका. निराकार साकार भेदतैं भानुके दो रूप हैं. तिनमें नि-

राकार रूप ज्ञेय है. साकार रूप ध्येय है. याहीकू वेदातनमें निर्गुन सगुन भेदतैं, दो प्रकारका ब्रह्म कहै है.

चौपाई.

जामैं लेस न तमको कबही,
लषि तिहि जग जन जागत सबही. ८८
कबहु न सोवै सो यूं जागै,
ध्यान करत ताको तम भागै;
औरहि जागत भाषत सगरे,
राजन जानि झूठ ते झगरे. ८९

प. ०६ ऐसे पांच उपासक बोले,
निज गुन औगुन परको बोले;
पंडित और अनेक जु आये,
भिन्न भिन्न निज मत समझाये. ९०

टीका. जैसे पांच उपासक परस्पर विरुद्ध वचन बोले, तैसें अनेक पंडित निज निज बुद्धिके अनुसार विरुद्धही बोले. जैसे इन पांचूका परस्पर विरुद्ध मत है, तैसें स्मार्त जो पंडित, पांचु देवनमें भेद बुद्धि करै नहीं, ताका मत बी इन सबवैं विरुद्ध है. काहेतैं, वैष्णवका यह मत है:— विष्णु समान और देव नहीं; सारे विष्णुके भक्त हैं. और विष्णुके जो रामकृष्ण, नारायण आदिक नाम हैं, तिनकैं समान जो अन्य देवनके नामकू जानै, सो नामा पराधी है. ताकू रामादिक नाम उचारनका यथार्थ फल होवै नहीं. तैसें सैव मतमें, सिव समान अन्य देव नहीं; ओ सिवके नाम उ-

चारनका फल विष्णु नाम उचारनतैं हेतैं नहीं. इस रीतितैं सर्वके मतमें अपनी अपनी, उपास्य देवके समान अन्य देव नहीं. औ स्मार्त मतमें सारे देव सम हैं. यातैं ताका मत बी पांचूवातैं विरुद्ध है. तैसै,

५०७ सांख्य, पातंजल, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन षट् सास्त्रनका मत बी परस्पर विरुद्ध हैं. काहेतैं, सांख्य सास्त्रमें ईश्वरका अंगीकार नहीं. योगमें निरपेक्ष प्रकृति पुरुषके विवेक ज्ञानतैं मोछ मानी है. औ पातंजल सास्त्रमें ईश्वरका अंगीकार, समाधितैं मोछ मानी है; यह विरोध है. न्याय मतमें चार प्रमान, औ वैशेषिक मतमें दोय प्रमान, यह विरोध है. तैसैं न्याय वैशेषिकका और बी आपसमें बहुत विरोध है, जिज्ञासूकू अपेक्षित नहीं; यातैं लिप्या नहीं. तैसै पूर्व मीमांसामें ईश्वरका अंगीकार नहीं; मोछरूप नित्य सुषका अंगीकार नहीं. किंतु कर्म जन्य विषय सुषही पुरुषार्थ है. और उत्तर मीमांसामें, ईश्वरका, मोछका अंगीकार; विषय सुष पुरुषार्थ नहीं. और उत्तर मीमांसाका मत या ग्रंथमें स्पष्टही है, सर्व सास्त्रनका मत यातैं विरुद्ध है. औरनमें भेद वाद है; यामें भेदका षंडन औ अभेदनका प्रतिपादन है. इस रीतितैं सकल सास्त्रनके सिद्धांत परस्पर विरुद्ध हैं.

५०८

चौपाई.

वचनं विरुद्ध सुने जब राजा,
यह संसे उपज्यो तिहि ताजा;
इनमें कौन सत्य ब्रह्म भाषत,

युक्ति प्रमान सकल सम आपत. ९१
 संसैं सोक दुषित यूं जियमैं,
 को उपास्य यह लण्यो न हियमैं;
 चिंता हृदय हूई यह जाकूं,
 निज संदेह सुनाउं काकूं. ९२
 सास्त्र निपुन पंडित जग जेतें,
 सुने विरुद्ध बकत यह तेतें;
 यूं चितत बहु काल भयो जब,
 तर्कदृष्टि तिहि आय मिल्यो तब. ९३

दोहा.

मिले परस्पर ते उभै, पुत्र पिता जिहि रीति;
 करि प्रनाम आसिष दुहूं, आसन लहे सप्रीति. ९४
 ५०९ निजपितुचिंता सहितलषि, सुतबोल्यो यह बात;
 को चिंता चित रावरे, मुष प्रसन्न नहि तात. ९५

चौपाई

सुभसंतति सुतकी सुनि बानी,
 तिहि भाषी निज सकल कहानी;
 चित चिंताको हेतु सुनायो,
 को उपास्य यह तत्व न पायो. ९६

तर्कदृष्टि सुनि पितुके बैना,
 बोल्यो सुभसंतति सुप दैना;
 कारन रूप उपास्य पिछानहु,
 ताके नाम अनंतहि जानहु. ९७
 कारज रूप तुछ लषि तजिये,
 यह सिद्धांत वेदको भजिये;
 रचे व्यास इतिहास पुराना,
 तिनमें यही मतो नहि नाना. ९८
 मनमें मर्म न लषत जु पंडित,
 करत परस्पर मत ते पंडित;
 नीलकंठ पंडित बुध नीको,
 कियो ग्रंथ भारतको टीको. ९९
 तिन यह प्रथमहि लिप्यो प्रसंगा,
 श्रुति सिद्धांत कह्यो जो चंगा, १००

९१० टीका. यद्यपि सकल पुरानका कर्ता एक व्यास है; ताने स्कंद पुरानमें सिवकूं स्वतंत्रतादिक ईश्वर धर्म कहे; औ अन्य देवनकूं सिव रूपातैं, सारी विभूतिकी प्राप्ति कही; यातैं जीव धर्म कहै. तैसे विष्णु पुरान, पद्म पुरानमें विष्णुकूं ईश्वरता कही. तैसे किंसीकूं पुरानमें, किसीकूं उपपुरानमें, विष्णु सिवतैं भिन्न जो गनेसादिक हैं, तिनकूं ईश्वतरा कही. इस रीतिसँ व्यास वाक्यनमें विरोध प्रतीत होवै है. ताका,

यह समाधान करे हैं:— सारेही ईश्वर है. जा प्रकरणमें अन्य देवकी निंदा है ताकी निंदा करिकै, तिसकी उपासना त्यागमें, व्यासका अभिप्राय नहीं; किंतु वैष्णव पुरानमें सिवादिकनकी निंदा, विष्णुकी स्तुति करिकै, विष्णुकी उपासनामें प्रवृत्तिकी हेतु है. तैसे सिव पुरानमें विष्णु आदिकनकी निंदा बी, तिनकी उपासनाके त्याग अर्थ नहीं; किंतु तिनकी निंदा, सिवकी उपासनामें प्रवृत्तिके अर्थ है. जो एक प्रकरणमें अन्यकी निंदा त्याग वास्ते होवै, ती सर्वकी उपासनाका त्याग होवैगा. यातें अन्यकी निंदा एककी स्तुतिके अर्थ है, त्याग अर्थ नहीं.

दृष्टान्त. वेदमें अग्नि होत्रके दो काल कहे हैं. एक तो सूर्य उदयमें प्रथम, औ दूसरा सूर्य उदयमें अनंतर काल कबा है. तहां उदय कालके प्रसंगमें, अनुदय कालकी निंदा करी है; औ अनुदय कालके प्रसंगमें, उदय कालकी निंदा करी है. तहां निंदाका तात्पर्य त्यागमें होवै ती, दोनू कालमें होमका त्याग होवैगा. औ नित्य कर्मका त्याग संभवै नहीं; यातें उदय कालकी स्तुति वास्ते, अनुदय कालकी निंदा है. औ अनुदय कालकी स्तुति वास्ते, उदय कालकी निंदा है. तैसे एक देवकी उपासनाके प्रसंगमें अन्य की निंदाका, एककी स्तुतिमें तात्पर्य है; अन्यकी निंदामें तात्पर्य नहीं. जैसे साषा भेदतैं, कोई उदय कालमें होम करै है, कोई अनुदय कालमें करै है; फल दोनूकू समान होवै है. तैसे,

५११ इच्छा भेदतैं पांचू देवनमें जाकी उपासना करै, तिन सबतैं ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवै है. तहां भोग भोगिकै विदेह मोछ होवै है. यद्यपि विष्णु आदिकनकी उपासनातैं, वैकुण्ठलोकादिकनकी प्राप्ति पुरानमें कही है; ब्रह्मलोककी नहीं. तथापि उत्तम उपासक विदेह मुक्तिके अधिकारी देवयान मार्गतैं सारे ब्रह्म

लोककूँही जावै है. परंतु एकही ब्रह्मलोक वैष्णव उपासककूँ वैकुण्ठरूप प्रतीत होवै है; औ लोकवासी सारे तिसकूँ, चतुर्भुज पार्थद रूप प्रतीत होवै है; औ आप बी चतुर्भुज मूर्ति होवै है. तैसैं सैव उपासककूँ ब्रह्मलोकही, सिवलोक प्रतीत होवै है; तिस लोक वासी सारे त्रिनेत्र मूर्ति अपनै सहित प्रतीत होवै हैं. इस रीतिसें सर्व उपासककूँ ब्रह्मलोकही अपने उपास्यका लोक प्रतीत होवै है. कहितैं यह नियम है:— देवयान मार्गविना अन्यमार्ग तैं जो जावै हैं, तिनका संसारमें आगमन होवै है; औ देवयान मार्ग एक ब्रह्मलोकका है; यतैं विदेह मोल्लकै योग्य उपासक, सारे ब्रह्मलोककूँ जावै हैं. तिस ब्रह्मलोकमें ऐसी अदभुत महिमा है:— उपासककी इच्छाकै अनुसार सारी सामग्री सहित, वह ब्रह्मलोकही तिनकूँ प्रतीत होवै है. इस रीतिसें पांचूदेवनकै उपासकनकूँ, सम फल होवै है. याकै विषै,

५१२ यह संका होवै है:— पांचू देवनके नाम रूप भिन्न भिन्न कहै हैं, और ईश्वर एक है; एक ईश्वरके नानारूप संभवै नहीं. ताका यह समाधान है:— परमार्थसें नामरूप कोई परमात्मामें है नहीं. मंदबुद्धिकूँ उपासना वासतैं, नामरूप रहित परमात्माके, मायाकृत कल्पित नामरूप कहै हैं. यतैं एक परमात्मामें मायाकृत कल्पित नाम रूप नाना संभवै हैं. इस रीतिसें सर्व पुरान वाक्यनका विरोध दूरि होवै है. औ

५१३ पुरान वाक्यनमें विरोध संकाका मुख्य समाधान तो यह है. विष्णु, शिव, गनेस, देवी, सूर्य, इतैं आदिलेकै, जितनैं एक एकके नाम हैं; सो सारे कारनब्रह्मके नाम हैं. औ कार्य ब्रह्मके बी सो सारे नाम हैं. जैसे माया विसिष्ट कारनकूँ ब्रह्म कहै है; औ हिरन्यगर्भ कार्य है, ताकूँ बी ब्रह्म कहै है. इस रीतिसें

कारनब्रह्मकूं, विष्णु, सिव, गनेस, देवी, सूर्य पद बोधन करै है। औ कार्यब्रह्मकूं बी पांचू पद बोधन करै हैं। ऐसै पांचू पदनके जो नारायन, नीलकंठ, विघ्नेस, सक्ति, भानु, इत्यादिक अनंत पर्याय हैं; सो सारे कारनब्रह्म औ कार्यब्रह्म दोनुवाकूं बोधन करै हैं। कहूं कारन ब्रह्मकूं, कहूं कार्यब्रह्मकूं प्रसंगतै बोधन करै हैं। जैसे सैधव पद, अश्व, लवन दोनुवाकूं बोधन करै है। भोजन प्रसंगमें सैधव पद लवनकूं बोधन करै है; औ गमन प्रसंगमें सैधव पद अश्वकूं बोधन करै है। वैष्णव पुरानमें विष्णु नारायनादिक पद, कारनब्रह्मके बोधक हैं। सिव, गनेस, सूर्यादिक पद, कार्य ब्रह्मके बोधक हैं। यातैं,

५१४ वैष्णव ग्रंथनमें विष्णुकी स्तुति, औ सिवादिकनकी निंदातै व्यासका यह अभिप्राय है:— कारनब्रह्म उपास्य है; औ कार्यब्रह्म उपास्य नहीं। तैसै स्कंद पुरानादिक सैव ग्रंथनमें, सिव महेसादिक पद कारन ब्रह्मके बोधक हैं। औ विष्णु गनेस देवी सूर्यादिक पद कार्यब्रह्मके बोधक हैं। यातैं तिनमें बी कारनब्रह्म की स्तुति औ कार्यब्रह्मकी निंदा है। तैसै गनेस पुरानमें गनेस पद, कारनब्रह्मका वाचक, औ विष्णु सिवादिक पद कार्य ब्रह्मके वाचक हैं। यातैं कारनकी स्तुति, कार्यकी निंदा हैं। तैसै काली पुरानमें काली, देवी, आदिक पद, कारनब्रह्मके बोधक; औ विष्णु सिव गनेस सूर्यादिक पद कार्यब्रह्मके बोधक; यातैं काली पद बोध्य, कारनकी स्तुति, औ विष्णु सिवादिक पद बोध्य कार्यब्रह्मकी निंदा है। तैसै सौर पुरानमें, सूर्य भानु पद बोध्य कारनब्रह्म है; ताकी स्तुति, औ अन्य पद बोध्य, कार्यकी निंदा है। इस रीतिसै सकल पुराननमें, कार्य कारनकी संज्ञा रूप संकेतका ती भेद है; उपादेय हेष जो अर्थ ताका भेद नहीं। सकल पुराननमें, कारन

ब्रह्मकी उपासना उपादेय है; औ कार्यकी उपासना हेय है. यातें सारे पुरान एक कारनब्रह्मकूं उपासना बोधन करै हैं. तिनका आपसमें विरोध नहीं.

५१५ यद्यपि चतुर्भुज, त्रिनेत्र, सतुंड, अष्ट भुजादिक मूर्ति मायाके परिनाम हैं; औ चेतनके विवर्त हैं; यातें कार्य हैं; औ तिनकी बी उपासना कही है. तथापि तिन चतुर्भुजादिक मूर्तियोंका ओ माया विसिष्ट कारन है, तासैं विचार कियेतें भेद नहीं. यातें तिन आकारनकौ बाधिकै, कारनरूपतें तिनकी उपासनामें तात्पर्य है. कहितें आकार कार्य है; यातें तुच्छ है; औ कारन सय है. औ जाकी मंद प्रज्ञा आकारमेंही स्थित होवै, सो सास्त्र उक्त आकारकीही उपासना करै; तासैं बी प्रज्ञा निश्चल होयकै, कारन ब्रह्मकी उपासनामें स्थिति होवै है.

५१६ कारनब्रह्मकी उपासना इस रीतिसैं कही है:— ब्रह्म जगतका कारन है; सय काम है, सय संकल्प है, सर्वज्ञ है, स्वतंत्र है, सर्वका प्रेरक है, कृपालू है; ऐसै ईश्वरके धर्मनकूं चितन करै. मूर्ति चितनमें सास्त्रका तात्पर्य नहीं. और अनेक मूर्ति-जो सास्त्रमें लिखि हैं; सो उपासनाकै निमित्त नहीं; किंतु सारी मूर्ति कारनब्रह्मकी उपलछन है. जो वस्तु जाकै एक देसमें होवै, औ कदाचित होवै औ व्यावर्तक होवै, सो उपलछन कहिये है. जैसे "काकवाला देवदत्तका ग्रह है." या वाक्यमें देवदत्तकै-ग्रहका काक उपलछन है. कहितें ग्रहकै एक देसमें काक होवै है; औ कदाचित होवै है, सर्वदा नहीं. औ अन्य ग्रहतें देवदत्तके ग्रहका व्यावर्तक है. तसैं जगतका कारन, ब्रह्म है, ताकै एक देसमें मूर्ति होवै है, औ कदाचित होवै है. औ चतुर्भुजादिक मूर्ति कारन ब्रह्म विषेही होवै हैं; अन्यमें नहीं. यातें व्यावर्तक होनैतें;

उपलब्ध है. उपलब्धका यह प्रयोजन होवे है:— विसेष्य वस्तुके स्वरूपका ज्ञान होवे. जैसे काकतै देवदत्तके ग्रहका ज्ञान होवे, अन्य प्रयोजन काकतै नहीं. तैसे चतुर्भुजादिक आकारनतै, निराकार कारनब्रह्मका ज्ञानही, उपासनाके निमित्त मूर्ति प्रतिपादनका प्रयोजन है; अन्य नहीं. औ

५१७ मंद प्रज्ञावाले सास्त्र अभिप्रायकूं समझै बिना, तिन आकारनमें आग्रह करै हैं. और स्याल सारमेय न्यायनै परस्पर कलह करै हैं. स्त्रीके भाईकूं स्याल कहै हैं; कुकुरकूं सारमेय कहै हैं. दृष्टांतकूं न्याय कहै हैं. किसीके सालैका नाम उत्फालक था, और सालैके सत्रुका नाम धावक था. तिस पुरुषके ग्रहके कुकुरका नाम धावक, औ दूसरे ग्रहके कुकुरका नाम उत्फालक था. तहां तिस पुरुषकी स्त्री ग्रह विषे प्रथम आई, तब दोनूं कुकुर आपसमें हमेश लड़े, तहा स्त्रीका पति सुसर आदिक उत्फालककूं गालि देवै, औ अपने धावककी बडाई करै. तब ता स्त्रीकूं यह भ्रांति हुई, मेरे भाईकूं गालि देवे हैं; ताके सत्रुकी बडाई करै हैं. तासैं दूषित होयके भर्तासैं छेस करतो हुई. जैसे तिनके अभिप्राय जानै बिना, समान संज्ञातैं भ्रम करिके स्त्रीनै छेस किया; तैसे वैष्णव ग्रंथनमें सिवादिक नामतैं कार्यब्रह्मकी निंदा करी है; इस अभिप्रायकूं नहीं जानिके सैवादिक दुःषित होवे हैं. और विष्णु नामतैं कार्यकी निंदाकूं नहीं जानिके, वैष्णव दुःषित होवे है. और सकल पुराननका यह अभिप्राय है:—कारन ब्रह्म उपास्य है; कार्यब्रह्म त्याज्य है. माया विसिष्ट चेतन कारनब्रह्म कहिये है. माया कृत कार्य विसिष्ट चेतन कार्यब्रह्म कहिये है. यही अर्थ भारतकी टीकाके आरंभमें लिप्या है. और सारे वेदांतनका यही सिद्धांत है.

५१८

चौपाई

सुभ संतति सुनि सुतके वैना,
 उपज्यो जियमैं किंचित चैना;
 पुनि तिन प्रस्न कियो निज पूतहि,
 सास्त्र परस्पर कहत असूतहि. १०१

टीका. पुरानमें विरोध संकाके नासते, चैन कहिये सुष हुआ.
 और षट् सास्त्रनकी परस्पर विरोध संका मिटि नहीं, यातैं किंचि-
 त चैन हुवा, सर्वथा नहीं. असूत कहिये विरुद्ध कहै है.

चौपाई

तिनमैं सत्य कौन सो कहिये,
 जाको अर्थ बुद्धिमैं लहिये. १०२
 ५१९ तर्कदृष्टि सुनि निज पितु बानी,
 बोल्यो वचन सु परम प्रमानी;
 उत्तर मीमांसा उपदेसा,
 वेद विरुद्ध न जामैं लेसा. १०३
 सास्त्र पंच ते वेद विरुद्ध,
 यातैं जानहु तिनहि असुद्ध;
 किंचित अंस वेद अनुसारी,
 लषि बहु ग्रहत मंद अधिकारी. १०४

टीका. यद्यपि षट् सास्त्रनके कर्ता, सर्वज्ञ कहै है. सांध्यका

कर्ता कपिल, पातंजलका कर्ता पतंजलि सेषका अवतार, न्याय-
का कर्ता गौतम, वैशेषिक सांख्यका कर्ता कणाद, पूर्वमीमांसा-
का कर्ता जैमिनि, उत्तर मीमांसाका कर्ता व्यास. इन सबका
माहात्म्य प्रसिद्ध है. यातें इनके वचनरूप सास्त्र बी सारे समान प्रमान
चाहिये; तथापि सर्व वाक्यनमें प्रबल प्रमान, वेद वाक्य है. कहिये
वेदका कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर है. ताकै विषै भ्रम संदेह, विप्रलिप्ता
दोष संभव नहीं. इन सास्त्रनके कर्ता जीव हैं; तिन विषै भ्रम आ-
दिक दोषनका संभव है. यद्यपि सास्त्रकार बी सर्वज्ञ कहै हैं;
तथापि तिनकूं सर्वज्ञता योग माहात्म्यसैं हुई है; यातें युंजानयो-
गी हुये हैं. औ ईश्वरकूं सर्वज्ञता स्वभाव सिद्ध है, यातें युक्त योगी
है. जाकूं चितन किये पदार्थनका ज्ञान होय, सो युंजान योगी
कहिये है. जाकूं सर्वदा एक रस सारे पदार्थ अपरोक्ष प्रतीत होवै,
सो युक्त योगी कहिये है; ऐसा ईश्वर है. युक्त योगी कृत वेद
वचन प्रबल, औ युंजान योगी कृत सास्त्र वचन दुर्बल. यातें,
५२० वेद अनुसारी सास्त्र प्रमान, औ वेद विरुद्ध अपमान. पांच
सास्त्र जैसे वेद विरुद्ध हैं, तैसे सारोरेक आदिक ग्रंथनमें स्पष्ट
है. औ उत्तर मीमांसा किसी अंसमें वेद विरुद्ध नहीं; यातें
प्रमान है. और सास्त्र बी किसी अंसमें वेदके अनुसारी देखिके,
मंद बुद्धि तिनमें विश्वास करै हैं; परंतु बहुत अंसमें वेद विरुद्ध
है; यातें त्याज्य हैं. किसी अंसमें वेद अनुसारी होनैतें, उपादेय
होवै, तो जैन सास्त्र बी अहिंसा अंसमें वेद अनुसारी है; उपादेय
हुवा चाहिये; और त्याज्य है; उपादेय नहीं. यद्यपि सुगत ईश्वर-
का अवतार है, जाकूं बुद्ध कहै हैं; ताके वचन बी वेद समान
प्रमान चाहिये. तथापि बुद्ध विप्रलिप्ता निमित्ततें हुया है; यातें
ताके वचन सर्वथा अपमान हैं. वचनकी इच्छाकूं विप्रलिप्ता कहै

हैं, जाकू बहकावनैकी इच्छा कइ है. यातैं सर्व असमें वेद अनु-
सारी, उत्तर मीमांसाही सर्वथा मुमुक्षुकू उपादेय है. यद्यपि उत्तर
मीमांसा व्यास कृत सूत्ररूप है, ताका व्याख्यान बी अनेक पुष्-
षो नै नाना रीतिसैं किया है. तथापि पूज्य चरन संकर कृत व्या-
ख्यानही बेदानुसारी है; और नहीं; यह पंचम तरंगमें प्रतिपादन
करी है. यातैं और पंचसास्त्र अप्रमान. और

५२१ जो इस तरंगमें पूर्ण सारे सास्त्र मोछ उपयोगी कहे, सो तर्क
दृष्टिकैं सारग्राही विवेकतैं कहे. जैसे किसीका सत्रु तरवारि मारै,
यातैं रुधिर निकसिकै, देव गतिसैं रोग निवृत्त होय जावै; तब सार
ग्राही पुरुष तरवारी मारनैका उपकार मानि लेवै; तैसे अन्य सास्त्र
नसैं बी किसी रीतिसैं अंतःकरणकी सुद्धि, वा निश्चलता हुयेतैं
पुरुष निवृत्त होयकै, वेद अनुसार निश्चय करै ती मोछ होवै है.
सर्वथा तिनहीमें आग्रह करै ती, अंध गोलांगूल न्यायतैं अनर्थकू
प्राप्त होवै है. यातैं सकल सास्त्र त्यागिकै अद्वैत व्याख्यान रीतिसैं
उत्तर मीमांसा उपादेय है.

५२२ अंध गोलांगूल न्याय यह है:—किसी धनीकै भूषन युक्त
पुत्रकू चोर ले गये. वनमें भूषन ले ताकै नेत्र फोडिके छोडि गये.
तब ता रुदन करतै बालककू, कोई निर्दय बंचक बल उन्मत
बली बर्दकी लांगूल पकड़ाय देवै; और यह कहे:— तू इसका
लांगूल मति छोडियो, तेरे ग्राममें यह पहुंचाय देवैगा. सो दुषी
बालक ताकै बचनमें विश्वास करिकै, दुःख अनुभव करिकै नष्ट
होवै है. तैसैं विषयरूप चोर विवेकरूप नेत्रकू, फोडिके संसार व-
नमें गेरै है. तहां भेदवादी निर्दय बंचक, अन्य सास्त्रनकै सि-
द्धांतमें आग्रह करवावै हैं; यह कहे हैं:— हमारा उपदेसही तेरे-
कू परम सुख प्राप्तिका हेतु होवैगा; ताकू छोडियो मति. तिनके

वाक्यनमें विस्वास करिकै पुरुषार्थ सुष रहित होवै है; औ जन्म मरन रूप महा दुषकू अनुभव करै है. यार्तै अन्य सास्त्र साज्य है.

५२३

दोहा.

तर्कदृष्टिके बचन सुनि, सुभसंतति तिहि तात;
संसै सोक नरयो सकल, लह्यो हिये कुसलात. १०५
कारन ब्रह्म उपासना, करी बहुत चित लाय;
तर्कदृष्टि निज लषि गुरु, राज समाज चढाय. १०६

टीका.— यद्यपि तर्कदृष्टि पुत्र था तथापि उपदेस उत्तम क-
न्या, यार्तै गुरु पदवीकू प्राप्त हुवा, यह ब्रह्मविद्याका महारम्य है.

५२४

दोहा.

कछू वदीत्यो काल तव, तजि राजा निज प्रान;
ब्रह्म लोकमें सो गयो, मुनि जह जात सध्यान. १०७

टीका.— राजाके मरनका देसकाल कछा नहीं, ताका यह
अभिप्राय है:— उपासकके मरनमें देस कालकी अपेछा नहीं;
दिनमें मरे अथवा रात्रिमें, दक्षिणायनमें अथवा उत्तरायनमें, पवि-
त्र भूमिमें अथवा अपवित्रमें, सर्वथा उपासनाके बलतै, देवयान
मार्ग द्वारा ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवै है. और अदृष्टिके प्रसंगमें जो
पूर्व देस कालकी अपेछा कही, सो योग सहित उपासककू कही है.
केवल ईश्वर सरन उपासककू देस कालकी अपेछा नहीं, यह अर्थ
सूत्रकार भाष्यकारनै प्रतिपादन किया है.

५२५

दोहा.

राज काज सब तब कियो, तर्कदृष्टि हुसियार;
 लग्यो न रंचक रंग तिहि, लह्यो ब्रह्म निर्धार. १०८
 अंत भयो प्रारब्धको, पायो निश्चल गेह;
 आतम परमातम मिल्यो, देह पेहमें छेह. १०९

टीका.— देहका पेह कहिये राषमें, छेह कहिये अंत, आत्मा कहिये कूटस्थ साछी, ताका परमात्मासँ अभेद.

यद्यपि कूटस्थका परमात्मासँ सदा अभेद है; तथापि उपाधि कृत भेद है. उपाधिके लयतँ उपाधिकृत भेदका अभाव होवै है. परमात्मासँ अभेद कह्या ताका यह अभिप्राय है:— विदेह मुक्तिमें ईश्वरतँ अभेद होवै है, सुद्ध चेतन ब्रह्मसँ नहीं. यह वार्ता सारीरकभाष्यके चतुर्थ अध्यायमें प्रतिपादन करी है. तहां यह प्रसंग है:— विदेह मुक्तिमें सत्य संकल्पादिक रूपकी प्राप्ति जैमिनिके मतसँ कही है. औ डलौमिके मतमें सत्य संकल्पादिकनका अभाव कह्या है. औ सिद्धांत मतमें सत्य संकल्पादिकनका भाव अभाव दोनूँ कहै हैं. ताका यह अभिप्राय है:— ईश्वरतँ अभेद होवै है. ईश्वरके सत्य संकल्पादिक, मुक्तमें, अन्य जीवों करी व्यवहार करिये हैं. सो ईश्वर परमार्थ दृष्टिसँ सुद्ध है. ताके विषै कोई गुन है नही, किंतु निर्गुन है. यातँ सत्य संकल्पादिकनका अभाव है. यद्यपि संसार दसाविषै बी जीव परमार्थसँ निर्गुन है, सुद्ध है; तथापि जीवकूँ संसार दसामें, अविद्यासँ कर्तापना भोक्तापना प्रतीत होवै है. ईश्वरकूँ कदे बी आत्मामें अथवा अन्यमें संसार प्रतीत होवै नहीं. यातँ सदा असं-

ग निर्गुन सुद्ध है. यातैं ईस्वरतैं जो अभेद है, सोई सुद्धतैं अभेद है. औ ईस्वरतैं अभेदकूं सुद्ध ब्रह्मसैं अभेद नहीं मानैं, ती ईस्वरकूं सुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति कदे बी होवै नहीं. काहेतैं, जीवकी नाई ईस्वरकूं उपदेस जन्य ज्ञान, औ विदेह मोछ तौ कदे होवै नहीं. सदा प्राप्त जो ताका रूप सो सुद्ध नहीं; यातैं, जीवतैं बी न्यून ईस्वर सदा बद्ध है, यह सिद्ध होवैगा. यातैं यह मानना योग्य है:— ईस्वरकूं आवर्न नहीं; यातैं उपदेस ज्ञानकी अपेछा नहीं. आवर्नकै अभावतैं भ्रांति नहीं; यातैं नित्य सर्वज्ञ है; नित्य मुक्त है. माया औ ताका कार्य आत्मामैं प्रतीत होवै नहीं; यातैं सदा असंग है; याहीतैं सुद्ध है. इस रीतिसैं ईस्वरतैं अभेदही सुद्ध चेतनसैं अभेद है. औ दृष्टांतसैं बी ईस्वरतैंही अभेद सिद्ध होवै है. जैसे मठमें घटका अभाव होवै, तौ मठाकासमें घटाकासका लय होवै है; महाकासमें नहीं. तैसें विद्वानका सरीर ईस्वरकृत ब्रह्मांडमें नष्ट होवै है, औ ब्रह्मांड सारा, ईस्वर सरीर मायाकै अंतर्भूत है. विद्वानका आत्मा विदेह मौच्छमें ब्रह्मांडके बाहरि गमन करै नहीं; यातैं ईस्वरतैं अभेद होवै है. परंतु जैसे मठाकासमें घटाकासका अभेद हुवा, सो मठाकास महाकासरूपही है. तैसें ईस्वरतैं अभेद होवै है, सो ईस्वर सुद्ध ब्रह्मही है; यातैं सुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति होवै है.

५२६

दोहा.

यह विचार सागर कियो, जामैं रत्न अनेक;

गोप्य वेद सिद्धांततैं, प्रगट लहत सविवेक. ११०

सांख्य न्यायमै श्रम कियो, पठि व्याकरण असेष;

पढै ग्रंथ अद्वैतके, रस्यो न एकहु सेष. १११
 कठिन जु और निबंध है, जिनमें मतके भेद;
 श्रमतैं अवगाहन किये, निश्चलदास सवेद. ११२
 तिन यह भाषा ग्रंथ किय, रंच न उपजी लाज;
 तामै यह इक हेतु है, दया धर्म सिर ताज. ११३
 बिन व्याकरन न पढि सकै, ग्रंथ संस्कृत मंद;
 पढै याहि अनयासही, लहै सु परमानंद. ११४
 ५२७ दिखितैं पश्चिम दिशा, कोस अठारह गाम;
 तामैं यह पुरो भयो, किहडौली तिहि नाम, ११५
 ज्ञानी मुक्ति विदेहमें, जासौ होय अभेद;
 दादु आदु रूप सौ, जाहि वषानत वेद. ११६
 नाम रूप व्यभिचारिमें, अनुगत एक अनूप;
 दादू पदको लच्छ है, अस्ति भाति प्रियरूप. ११७
 इति श्री विचार सागरे जीवनमुक्ति विदेहमुक्ति वर्णनं
 नाम सप्तमस्तरंगः

समाप्तः ७

समाप्तोऽयं विचार सागरो ग्रंथः

विचार सागरकी

पदार्थ दर्शक अनुक्रमणिका

अ

अकः— अंक, ३३७. अकारका लच्छय, ३०२. अकारका वाच्य, ३०१, ३०२.

अव्याप्ति, १३०.

अंगः— अंग आठ समाधिके, ४९२. अंग षट् वेद च्यारिके, ४८६. अंगिकी आहुतिरूप उपासना, ४२३. अंगिरूप उपासना, ४२३. अंगूथ देवका स्वप्न, ३३१. अंगर्भ प्रानायाम, ४६३. अंग वेदके, ४८६. अंग समाधिके अष्ट, ४९९.

अचल, ४०४.

अजः— अजन्म, ३६८. अजन्म आत्मा, ३६६. अजहती लछना, ४३१. अजहती लछना असंभव प्रतिपादन, ४३७.

अंतः— अंतःकरनकी पांच भूमिका, ४७१. अंतःकरनके परिणाम, ४९८. अंतःकरन छिप्त, ४७१. अंतःकरन (भूमिका सहित) पांच, ४७१. अंतःकरनमें द्विविध प्रकाश, २०४. अंत्यंत निवृत्ति, ६२, १४२, ३१४. अंतरंग, १६. अंतरंग आठ साधन, १९. अंतरंग साधन, १९, ४०३. अंतरंग साधन मुख्य, १८. अंतरपक्ष, २९०. अंतर्धर्मी, १७१, २६९.

अदः— अदृष्ट, ७९, ८८. अदृष्ट फल, ३८७. अदृष्ट फलका हेतु,
१००. अद्वैतभावपारूप निर्विकल्प समाधि, ४६७.
अद्वैतावस्थानरूप निर्विकल्प समाधि, ४६७. अद्वैता
वस्थानरूप समाधि औ सुषुप्तिका भेद, ४६८.

अधः— अधगोलांगुल न्याय, ५२२. अध्यस्त, ३५४. अध्यात्म,
२८६. अध्यात्म दुःष, ३४. अध्यास, ४५, ८१, १३५.
अध्यास कारन, निरूपन, ८५. अध्यास कार्य, निरूपन, ७७.
अध्यासकी सामग्री, ४६. अधर्म धर्म, ७९. अधिकृत,
५. अधिकारी, २३, ७१. अधिकारी कनिष्ठ, ३०४.
अधिकारीका षट्ठन, ३४. अधिकारी पुरुष, ४८०.
अधिकारी ज्ञान योग्य, ६८. अधीतवेद, ९५. अधीतवेद
आचार्य, ९५. अधिदैव, २८६. अधिदैव दुःख, ३४.
अधिष्ठान, १४९. अधिभूत, २८६. अधिभूत दुःष, ३४.

अनः— अन्नमय कोश, २६०, २७०. अन्यथा, १२८, १२९.
अन्यथा प्याति, १२८, १२९, ३१९. अन्योन्याश्रय
दोष, ३७३. अनर्थ, २६. अनवस्था दोष, ३७३. अना-
त्म, ३०४. अनादि, २४२. अनादि षट् वस्तु, ८२. अना-
दि प्रवाह रूपतै, ८२. अनादि स्वरूपतै, ८२. अनित्य,
३५७, ३६४. अनिर्वचनीय, १३३, २४२. अनिर्वचनीय,
प्याति, १३३, १४६, ३०९. अनुकूल, ७०. अनुजरी,
४०६. अनुप, १६३. अनुपलब्धि, १९६. अनुपलब्धि
प्रमान, १९६. अनुबंध, ४. अनुबंध विषेष निरूपन,
३३. अनुबंध सामान्य निरूपन, १. अनुभव, ३७. अनु-
मान प्रमान, १९२. अनुलव, २८१. अनुवादीक
सिद्धांत, ३५०. अनुविद्ध, ४६५.

अपः— अपच्छय, ३६८. अपरब्रह्म, २८२. अपरोष्ठ, २१०.
अपरोष्ठ ज्ञान, २०, १८१, १९०. अपान, २५५. अ-
पारवार, ४०३. अपूर्त, २२५. अपूर्व, ७९.

अभः— अभानापादक सक्ति, १७९. अभिप्राय पुराननका, ५, १७.
अभिमानो अज्ञानका, १८८. अभिज्ञा प्रत्यक्ष, ३०७.

अमः— अमान, २९२. अमुक्त, ४८५.

अयं, ४४३.

अर्थः— अर्थ ॐ अछरका, ४२०. अर्थापत्ति प्रमान, १९५.

अर्पः— अर्पन धनका, १०४. अर्पन धनका दूसरे प्रकारका, १०४.
अर्पन प्रकार तनका, १०२. अर्पन प्रकार धनका, १०४.
अर्पन प्रकार मनका, १०३. अर्पन बानीका, १०५.
अलीक, ४१५.

अवः— अवच्छेदक, २०३. अवच्छेद वाद, ८५, ४४२. अवच्छे-
दवादका मत, २०१. अवधि परम, उपासनाकी, ५०४.
अव्यवहित, ७९. अवस्था सप्त आभासकी, १७८.
अवांतर प्रयोजन, २६. अवांतर वाक्य, २०. अविद्या,
१७१, २४७, २७९. अविद्याका परिणाम, ३२४.
अविवेक, ३४२.

असः— अष्टादश पुरान, ४८७. असंग आत्मा, ३६९. असत्,
२४२, २६७, ३५५. असत् व्याप्ति, १२६. अस्र, ४८५.
असत्वापादक सक्ति, १७९. अस्ति, ३६८.
अंस दो भांतिमें, ३६७. अंस द्वितीय मोच्छका, ६४.
अंस प्रथम मोच्छका, ६३. अंस पांच, पदार्थनमें, ३६८.
असंभावना, १८. असंभावना प्रमेयकी, ६६. असंभा-

वना वेदांत वाक्यकी, ६६. असाधारन कारन, १९९.
असाधारन प्रायश्चित्त, ५५. असि, ४३५. असिव,
५०२. अमृत, ५१८.

अहः— अहं, १७५, १८४. अहंकार, २५४. अहंमद ध्यान,
२८०, २९९. अहं पदका वाच्य, ४४३. अहं सद्द-
का अर्थ, १८५. अहं सद्दका लच्छय, १६७. अहं स-
द्दका वाच्य, १६७.

अज्ञः— अज्ञान, ५, १७१, १७९, १८१, २४७, २७०, २७९. अ-
ज्ञानका अभिमानी, १८८. अज्ञानका आश्रय, १८८.
अज्ञानका विरोधी, ८५. अज्ञानका विषय, १८८. अ-
ज्ञानकी सक्ति दो प्रकारकी, १७९. अज्ञान व्याप्ति, १७०.
अज्ञान समाप्ति, १७०. अज्ञानस्वरूप वर्णन, १७९.

आ

आकासके च्यारी भेद, १५९.

आगः— आगमापायी, ३५८. आगामी, ४५५.

आचः— आचार्य, ९५. आचार्य अधीतवेद, ९५. आचार्यकी
सेवा, १००. आचार्य सेवा प्रकार, १०१.

आत्मः—आत्म व्याप्ति, १२७. आत्म पदका लच्छय अर्थ, १६५.
आत्म विमुष, ११९. आत्म ज्ञान, १५४. आत्मा, ८६,
१२७, ३६४, ५२५. आत्मा अजन्म, ३६६. आत्मा
असंग, ३६९. आत्मा आनंदरूप, ३६०. आत्मा एक-
३४१. आत्माका विसेष रूप, ८६. आत्माका स्वरूप,
३५८. आत्माका सामान्यरूप, ८६. आत्माके च्यारी पाद,
२८५. आत्माके दो प्रकारके स्वरूप, २९२. आत्मा चि-

त्, ३५६. आत्मानन्द, ११७, ३६१. आत्मा पदका वा-
च्य, ४४३. आत्माश्रय क्रम, ३७३. आत्मा सत्य, ३५५.

आदि, २४२.

आधार, १४९.

आनः—आनन्द, ३६४. आनन्द आत्माका, ११७. आनन्द नि-
निष्पाधिक, ४७२. आनन्द पदका वाच्य, ४४३. आ-
नन्दभूक्, २९०. आनन्दमय कोस, २६०, २६६, २७०.
आनन्दरूप आत्मा, ३६०. आनन्द विषयका, ११७. आ-
नन्द स्वरूपका, ११९. आनन्द सोपाधिक, ४७२.

आपेक्षिक व्यापकता, १७२.

आभः—आभास, ११७. आभास ली प्रतिबिम्बका भेद, ४४१.
आभासकी सप्त अवस्था, १७८. आभासरूप कर्म, ३९८.
आभास वाद, ८५, ४३९. आभास वादका मत, २०२.

आयः—आयु, ७९. आयुध च्यारी प्रकारके, ४८५. आयुध अधि-
कारीके च्यारि भेद, ४८५.

आरूढ पतित, ३९६.

आलय विज्ञान धारा, २६५.

आवः—आवरण, ५, ६८, १३८, १७९, १८१. आवरण स्त-
रूप वर्णन, १७९. आवृत्ति, ३९६.

आसः—आश्रय अज्ञानका, १८८. आसन खीरासी, ४६१.
आसिर्वादरूप मंगल, ३३३.

इ

इच्छा, २८०.

इदः—इदं अस सामान्य, ३६७. इन्द्रियनके विषय, ४१.

ई

ईसः— ईस, ४३३. ईस बर्नन, १७१. ईस्वर, १७१, २४८, ३७०, ३७१, ३७४, ४३८, ४३९, ४४२. ईस्वरका कारन सरीर, २६०. ईस्वरका यथार्थ स्वरूप, २६९. ईस्वरका स्थूल शरीर, २६०. ईस्वरका सूक्ष्म सरीर, २६०. ईस्वरमे अष्ट गुण, ३४३. ईस्वर सब्दका स्वभाव, १७२. ईस्वर सृष्टि, २३३, ३१६. ईस्वर साक्षी, ३६५.

उ

उकारका वाच्य, ३०१, ३०२.

उतः— उत्पत्ति जगतकी, २४०. उत्तम अंग, १०१. उत्तम जिज्ञासु, ३९५, ३९६. उत्तमाधिकारी उपदेस निरूपन, १०९. उत्तर, ३१८. उत्तर पूर्वपक्षीक कमर्ष, ६१. उत्तरमीमांसा, ४८९. उत्तरमीमांसाका मत, ५०७. उत्तरायन मार्ग, ३००. उत्तेजक, ४१३.

उदः— उदक, १६२. उद्भूत, ४७१. उदधि, ९७. उदान, २५५.

उपः— उपदेस निरूपन उत्तमाधिकारीक, १०९. उपपुरान, ४८७. उपमान, ४०३. उपमान प्रमान, १९४. उपमेय, ४०३. उपयोग, ३७९. उपयोग विकाररूप, ३७९. उपराम लच्छन, १२. उपलच्छन, ५१६. उपवेद च्यारि, ४८५. उपस्थ, २५६. उपहित, २०१, ३५३. उपादान कारन, २४८. उपाधि, ७२, २०१. उपाधिका स्वभाव, ३५३. उपाधि तैजसकी, २९१. उपाधि प्राज्ञकी, २९१. उ-

पाधि विस्वकी, २९१. उपासना अग्निकी आहुतिरूप,
 ४२३. उपासना अग्निरूप, ४२३. उपासना क्तरनब्रह्म-
 की, ५१६. उपासनाकी परम अवधि, ५०४. उपासना
 निर्गुन ओंकारकी, २९३. उपासना निर्गुनकी रीति,
 २८३. उपासना प्रनवकी रीति, २८२. उपासना
 स्मार्त, ५०१.

ऋ

ऋत्विक्, ४८६.

ए

एकः— एक आत्मा, ३४१. एकदेशी न्यायका मत, ३४४. एक-
 भविक वाद, ५१, ५८. एकाग्रता, ४७१.

ओ

ॐ अउरका अर्थ, ४२०.

ओंकारः— ओंकार, २८३, २८४. ओंकारका निर्गुन उपासन,
 २९३. ओंकारका लच्छय, ३०१, ३०२. ओंकारका
 वाच्य, ३०२. ओंकारके दो स्वरूप, २९२ ओंकार
 स्वरूप, २८३.

ओतप्रोत भावकी रीति, ४४९.

क

कथः— कथा भर्तृकी, २१७, कथा सुभसंततिके तीनी पुवनकी;

कनिष्ठ अधिकारी, ३०४.

कर्तृः— कर्तृ कर्तृव्यभावसंबंध, २४. कर्तृव्य, २४, ३९५. कर्ता, २४, ३४०. कर्ताकू कर्मसैं पांच प्रकारका उपयोग, ३७७. कर्ता षट्सास्त्रनके, ५१९. कर्ता भोक्ता, २०१.

करः— करन, १९९, २००, २५४. करन प्रमच्छ प्रमाके, १९९.

कल्पः— कल्प, ४८६. कल्पसूत्र, ४८६.

कृतपंच, ३९.

कर्मः— कर्म, ५२, ७९, २५६, ३७३. कर्म आभासरूप, ३९८. कर्म काम्य, ५३. कर्म तीन प्रकारके, ४५५. कर्म नित्य, ५३. कर्म निषिद्ध, ५२. कर्म नैमित्तिक, ५३. कर्म पंच प्रकारके, ५३. कर्म प्रायश्चित्त, ५३. कर्म मिश्रितका फल, ७०. कर्म विहित, ५२. कर्म विहित चार प्रकारके, ५३. कर्मद्रिय, २५६.

क्रिया, ४२१.

कृष्णादिक, २०७.

कषाय, ४७१.

कारः—कारन अध्यास निरूपनं, ८५. कारन असाधारन, १९९. कारन उपादान, २४८. कारन जगत्का, १५६. कारन निमित्त, २४८. कारनब्रह्म, ५१७. कारनब्रह्मकी उपासना, ५१६. कारनमें लयरूप निवृत्ति, १४२. कारन सरीर ईश्वरका, २६०. कारन सरीर जीविका, २६०. कारन साधारन, १९९.

कार्यः—कार्य, ३५६. कार्य अध्यास निरूपनं, ७७. कार्यब्रह्म, २९७, ५१७.

काम्यः— काम्य कर्म, ५३. काम्यरूप प्रायश्चित्त, ५६.

कायव्यूह योगीका, ५८.

कूट :- कूट, १६८. कूटस्थ, १६६, १६८. कूटस्थ वर्णन,
१६६. कुम्भक, ४६३. कुलीग, १७४.

केवल प्रायश्चित्त, ५६.

कोस :- कोस, २२९, २६०, २६९. कोस अन्नमय, २६०.
कोस आनन्दमय, २६०. कोस पंच, २६०. कोस प्रान-
मय, २६०. कोस मनोमय, २६०. कोस विज्ञानमय, २६०.

ष

षट् :- षट् प्रमा, १९९. षट् वस्तु अनादि, ८२. षट् विकार, ३६८.
षट् समादि, ९. षट् सास्त्रनका मत, ५०७. षट् सास्त्र-
नके कर्ता, ५१९.

षड :- षडन अधिकारिका, ३४. षडन अन्य मतकी सक्तिका,
४१५. षडन प्रयोजनका, ४५. षडन विषयका, ३९.
षडन भट्ट मतका, ४२२. ष पुष्प, २७४.

ष्यात् :- ष्याति, १२६, १२७, १२८, १२९, १३३, १४६.
ष्याति अन्वया, १२८, १२९, ३१९. ष्याति अनिर्वच-
नीय, १३३, १४६, ३०९. ष्याति असत्, १२६. ष्या-
ति आत्म, १२७.

ग

ग्रंथका विषय, २५.

गुड तिब्हा न्याय, ३३८.

गुन :- गुन अष्ट ईश्वरमें, ३४३. गुन चतुर्दश जीवरूप आत्मा
विषे, ३४३. गुन पांच, २५३.

गुप्तासन, ४६२.

गुरु :- गुरु, ९७. गुरुभक्ति फल प्रकार निरूपण, ९४. गुरुभक्ति

फल वर्नन, ९७. गुरु लछन, ९९. गुरु वेदादि व्यावहारिक
प्रतिपादन, २१३. गुरु वेदादि साधन मिथ्या वर्नन,
३०४. गुरु सिष्य लछन, ९४. गुरु सेवाके दो फल, २०८.

घ

घट— घटाकास, १६०. घटाकास वर्नन, १६०.

घन, २९०.

च

चक्रिका दोष, ३७३.

चतः— चतुर्थस्तरंगः १०९. चतुर्दश लोक, २५९.

च्यारः— च्यारी उपवेद, ४८५. च्यारी प्रकारके आयुध, ४८५.
च्यारि महावाक्य, ४४३. च्यारि वेद, ४८४, च्यारि
साधन, ६. चलदल, ४०४.

चितः— चित्, ३५६, ३६४. चित्त, २५४. चित् आत्मा, ३५६.
चित्तकी पांच भूमिका, ४७१. चित्त संबोधन, ४६९.
चिंतामनिकारका मत, १२९.

चेतः— चेतनका विवर्त्त, ३२४. चेतनके च्यारि भेद, १५९, २००.
चेतन प्रमा, २००. चेतन प्रमाता, २००. चेतन प्रमान,
२००. चेतन प्रमेय, २००. चेतन विषय, २००.

चैतः— चैतन्य विशेष, ८५. चैतन्य सामान्य, ८५.

चौरासी आसन, ४६२.

छ

छाया, १७१. १७४.

छिप्र अंतःकरण, ४७१.

छेत्रज्ञ, २८६.

छिप, ४७१.

ज

जगः— जगत्का कारन, १६५. जगत्की उत्पत्ति, २४०.

जड, ३५७.

जंत्र मुक्त, ४८५.

जनः— जनक, २४. जन्य, २४. जन्य जनक भाव संबंध, २४.

ज्योतिष, ४८६.

जलः— जलाकास, १६१. जलाकास वर्णन, १६१.

जहः— जहती अजहती लक्षणा, ४३२. जहती असंभव प्राति-
पादन, ४३६. जहती लक्षणा, ४३०.

जाति, ४२१.

जीवः— जीव, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, २०२,
२५०, ३७२, ३७४, ४३८, ४३९, ४४२, जीवका और
स्वरूप, १७०. जीवका कारन सरिर, २६०. जीवका स्वरूप,
२५०. जीवका सूक्ष्म सरिर, २६०. जीवता, ३७२. जीवन,
१०६. जीवन्मुक्त, ४७३. जीवन्मुक्ति, ४७६. जीवन्मुक्ति
विदेहमुक्ति वर्णन, ४५४. जीव पदका लक्ष्य, ७६. जीव-
पना, ३३४. जीव वर्णन, १६६. जीवरूप आत्माविषे
चतुर्दस गुण, ३४३. जीव साछी, १६५, ३६५.

जिज्ञा :— जिज्ञासु, ७०. जिज्ञासु उत्तम, ३९५, ३९६, जिज्ञा-
सु मंद, ३९६.

ढ

ढढोरा धेदका, ७०, ४५७,

त

ततः— तत्, ४३५. तत्पदका लच्छय, १७१. तत्पदका वाच्य
१७१, ४३८, ४४२. तत्पदका वाच्यार्थ, ४३३. तं-
त्री, २१७. तत्त्व, ३४२. तत्त्वज्ञान, ३४३. तत्त्व मसि-
का वाच्यार्थ, ४३५. तत्त्वमसि महावाक्यमे लच्छना, ४३३.

तध्या, २३८.

तद्दान, ४२१.

तन अर्पण प्रकार, १०२.

तमः— तम, १५५, ४०३. तमो गुणका सवभाव, १८९.

तरः— तरंग चतुर्थ, १०९. तरंग तृतीय, ९४. तरंग द्वितीय,
३३. तरंग पंचम, २१३. तरंग प्रथम, १. तरंग षष्ठ,
३०४. तरंग सप्तम, ४५४.

त्रिपः— त्रिपुटी, २८६. त्रिपुटी चतुर्दश, २८६. त्रिपुटी प्रा
ज्ञके भोगकी, २९०.

तृतीयस्तरंगः ९४.

तल मल, ४०४.

त्वंः— त्वं, ४३५. त्वंपदका लच्छय, १६७, ४४८. त्वंपदका
वाच्य, १६७. ४३४, ४३८, ४४२. त्वंपद वाच्य नि-
रूपन, ४३४.

तादः— तादात्म्य, ४२१. तादात्म्य संबंध, ४१९.

तिनिच्छा लछन, १३.

तीनः— तीन दोष, ४६. तीनि दुःष, ३४.

तिर्यक, ७०.

तुच्छ, २६७.

तुरीय, २८५, २९१.

तैजः— तैजसकी उपाधि, २९१. तैजसके उनीस मुप, २८८.
तैजसके सात अंग, २८८.

द

दक, १६२.

दध्या, २२४.

दम लछन, १०.

दक्, २७४.

दृढ ज्ञान, ३९३.

दृतिपुट, ९८.

दृष्टः— दृष्ट फल, ३८७. दृष्ट फलकी हेतु, ३८८. दृष्टमदा,
२१८. दृष्टि सृष्टि वाद, ८१, ३३८.

द्विजाति, ८३.

द्वितीयस्तरंगः ३३.

द्विविध ज्ञान वर्नन, १८१.

दुःष :— दुःष अध्यात्म, ३४. दुःष अधिदैव, ३४. दुःष अ-
धि भूत, ३४. दुःषका साधन, ६३. दुःषका हेतु, ७०.
दुःष इकीस न्याय मतमें, ३४३. दुःष तीनी, ३४. दुःष-
युवति संग वर्नन, २२१.

देवः— देव मुष्प, २२०. देव मार्ग, ३००, देव सरीर, ७०.

देहली दीपक न्याय, १७४.

दैनिक, ९६, १०७.

दोषः—दो प्रकारका ज्ञान, ३९३. दो प्रकारकी समाधि, ४६५. दो प्रकारकी सविकल्प समाधि, ४६५. दो प्रकारके प्रायश्चित्त, ५५. दो प्रकारके संस्कार, ३७७.

दोषः—दोष, ३७३. दोष अन्योन्याश्रय, ३७३. दोष अनवस्था, ३७३. दोष आत्माश्रय, ३७३. दोष चक्रिका, ३७३. दोष तीन, ४६. दोष दृष्टि, ४०६. दोष प्रागल्भ्य, ३७३. दोष विनगमन विरह, ३७३.

ध

धनः—धन, २२४. धन अर्पण दुसरे प्रकारका, १०४. धन अर्पण प्रकार, १०४. धन बिगार, २२२.

ध्यानः—ध्यान, २८०, ४६४. ध्यान अहंग्रह, २८०, २९९. ध्यान प्रतीक, २८०.

ध्येय, ५०५.

धर्मः—धर्म अधर्म, ७९. धर्म बिगार, २२३. धर्म सास्त्र, ४९०. ध्वंस, ३१, ३४, ६२.

धारः—धारणा, ४६४. धारा आलप विज्ञान, २६५. धारा प्रवृत्ति विज्ञान, २६५.

न

ननु, ४१२.

नभ, १६३.

नमस्काररूप मंगल, ३३५.

न्यायः— न्याय, ५१७. न्याय, अंध गोलांगूल, ५२२; न्यायका
सिद्धान्त, ३४३, ३४४. न्यायके एक दैसीका मत,
३४४, न्याय, गुड जिह्वा, ३३८. न्याय मत, ३४३,
५०७. न्याय मतमें इकीस दुःष, ३४३. न्याय मतमें
मोछ, ३४३, न्याय मतमें व्यापकका लच्छन, ३४५.
न्याय, स्याल सारमेय, ५१७.

नाम, २८३.

नास्तः— नास्तिक, ४९५. नास्तिकनके षट् भेद, ४९५.

निजः— निज भेव, १००. निजरूप, १६५.

नित्यः— नित्यकर्म, ५३. नित्य मुक्त, १७१.

निदः— निदान, १५५. निदिध्यासन, १८.

निमित्त कारन, २४८.

निर्गः— निर्गुन उपासना ओंकारकी, २९३. निर्गुन उपासनाकी
रीति, २८३. निर्गुन वस्तु निर्देस रूप मंगल, ३३५.

निर्देस वस्तुका, ३३३.

निर्धार, ४११.

निरपेक्षिक व्यापकता, १७२.

निर्वः— निर्विकल्प. समाधि, ४६५. निर्विकल्प समाधि, अद्वैत भा-
वना रूप, ४६७. निर्विकल्प समाधि, अद्वैतावस्थान रूप,
४६७. निर्विकल्प समाधि, दो प्रकारकी, ४६७. निर्विक-
ल्प समाधिमें चारी विघ्न, ४६९. निर्विकल्पमें सृष्टिप्रिका
भेद, ४६६. निर्वेद, १०७. निर्वेद यथार्थ, ४९९.

निरुः— निरुक्त, ४८६. निरुपाधिक आनन्द, ४७२. निरोध, ४७१.

निवृः— निवृत्ति, १४२. निवृत्ति अत्यंत, १४२, ३१४. निवृत्ति लयरूप, ३१४. निवृत्ति लयरूप, कारनमें, १४२.

निषिद्ध कर्म, ५२.

निस्तार, १५९.

नेरे औ दुरि, १७२.

नैमित्तिक कर्म, ५३.

नैयायिकका मत, १२८.

प

पंचः— पंच छेस, ३९. पंच कोस, २६०. पंच प्रकारके कर्म ५३. पंच प्रकारके भेद, ९९. पंच प्रान, २५५. पंच भूत, २५३. पंचमस्तरंगः २१३. पंचीकरण, २५८. पंचीकरण दो भांतिका, २५८. पंचीकृत, २५८.

पछः— पछ स्वाश्रय स्वविषय, २४३. पछी, ७०.

पतंजलि, ४९२.

पंथ, ३८.

पदार्थनमें पांच अंस, ३६७.

प्रकः— प्रकृति, २७९, ३४२. प्रकास, ८५.

प्रणव वर्ण, ४२३.

प्रत्यः— प्रत्यक्, ४८, १६५. प्रत्यच्छ, ३०७, ४३४. प्रत्यच्छ अभिज्ञा, ३०७. प्रत्यच्छ प्रमाके करन, १९९. प्रत्यच्छ प्रमान, १९१, १९९. प्रत्यच्छ प्रत्यभिज्ञा, ३०७. प्रत्यच्छ रूप ज्ञान, ८५. प्रत्यच्छ ज्ञान, १९०, २१०, २११. प्रत्य.

छ ज्ञानका हेतु, ३०९. प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष, ३०७. प्रत्या-
हार, ४६४.

प्रति:— प्रतीक ध्यान, २८०. प्रतिकूल, १७०. प्रतिपादक, २४.
प्रतिपाद्य, २४. प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, २४.
प्रतिबंध, ४१३. प्रतिबंधक, ४१३. प्रतिबंधक ज्ञानके,
१९, ४६७. प्रतिबिंब, ४४१. प्रतिबिंब औ आभासका
भेद, ४४१. प्रतिबिंब वादीका सिद्धांत, ४४१. प्रतिभास
२३४. प्रतिभास सत्ता, २३४, ३१६.

प्रथमस्तरंग: १.

प्रधान, २७९, ३४२.

प्रन :- प्रनव, २८१. प्रनव वर्ण, ४२३. प्रनव उपासनाकी री-
ति, २८२.

प्रबंध, ४.

परब्रह्म, २८२.

प्रभ :- प्रभृति, २. प्रभाकरका मत (अध्यातिवादी,) १३०.

प्रम :- परम प्रयोजन, २६. प्रमा, १९७, १९८, २००, २०५.
प्रमा षट्, १९९. प्रमाचेतन, २००. प्रमाता, २००,
२०१, २०४. प्रमाता चेतन, २००. परमार्थ सत्ता,
२३५, ३१६. प्रमान, १९७, २००, २०५. प्रमान
अनुपलब्धि, १९६. प्रमान अनुमान, १९२. प्रमान
अर्थापत्ति, १९५. प्रमान उपमान, १९४. प्रमान चेतन,
२००, २०५. प्रमान निरूपन, १९१. प्रमान प्रत्यक्ष,
१९१, १९९. प्रमान सब्द, १९३. परमानु, ३४३.
प्रमेयकी असंभावना, ६६. प्रमेय चेतन, २००. प्रमेय
वेदांतका, ६६.

प्रय :- प्रयोजन, अवांतर, २६. प्रयोजन पंडन, ४५. प्रयोजन

परम, २६. प्रयोजन वर्जन, २६.

प्रव :- प्रवृत्ति विज्ञान धारा, २६५. प्रवाहरूपतै अनादी, ८२.

प्रस :- प्रस्थान अष्टादस विद्याके, ४८३. प्रस्थान तीन वेदांतके
२१५.

प्रज्ञ :- प्रज्ञान घन, २९०. प्रज्ञान पदका वाच्य, ४४३.

पराक, ४८.

प्राग :- प्रागभाव, ४२६. प्रागलोप दोष, ३७३.

प्रातिभासिक, ३१३, ३१५.

प्रादुर्भाव, ४१३.

प्रान :- प्रान, २५५. प्रान पंच, २५५. प्रानमय कोस, २६०.
प्रानायाम, ४६३. प्रानायाम अगर्भ, ४६३. प्रानायाम
सगर्भ, ४६३.

प्राप :- प्रापक, २४. प्राप्य, २४. प्राप्य प्रापकभाव संबंध, २४.

प्राय :- प्रायश्चित्त असाधारन, ५५. प्रायश्चित्त काम्यरूप, ५६.
प्रायश्चित्त कर्म, ५३. प्रायश्चित्त केवल, ५६. प्रायश्चित्त दो
प्रकारके, ५५. प्रायश्चित्त साधारन, ५५.

प्रार :- प्रारब्ध, ४५५, ४५६. प्रारब्ध, भेद, ४७६.

प्राज्ञ :- प्राज्ञ, १७०. प्राज्ञकी उपाधि, २९१. प्राज्ञके भोगकी
त्रिपुटी, २९०.

परि :- परिच्छिन्न, ३५६. परिच्छेद्य, २०१. परिनाम, १३५.
परिनाम अंतःकरणके, ४९८. परिनाम अविद्याका, ३२४.
परिमाण, मध्यम, ३४७.

प्रिय, ३६८.

परो :- परोच्छ, ४३३, ४३४, परोच्छ ज्ञान, २०, १८१, १९०,
२१२.

पसु, ७०.

पांच:- पांच अंतःकरणकी भूमिका, ४७१. पांच अंतःकरण.
(भूमिका सहित) ४७१. पांच गुण, २५३. पांच नि-
यम, ४६१. पांच प्रकारका कर्त्ताकुं कर्मसै उपयोग,
३७७. पांच यम, ४६०.

पाद:- पाद, २८५. पाद चारि आत्माके, २८५. पाद चारि
ब्रह्मके, २८५.

पाप पुन्य, ७९.

पामर, ६९.

पारवार, ४०३.

पालन, २०७.

पिंगल, ४८६.

पुन्य पाप, ७९.

पूरक, ४६३.

पूर्व:- पूर्वपछी क्रमतेँ उत्तर, ६१. पूर्व मीमांसा, ४८९. पूर्व मी-
मांसाका मत, ५०७.

पुर:- पुरान अष्टादस, ४८७. पुराननका अभिप्राय, ५१७. पुरुष
अधिकारी, ४८०. पुरुषार्थ, २६, ४४७.

फ

फल:- फल दो गुरुकी सेवाके, १०८. फल वर्नन, गुरु भक्ति-
का, ९७. फल ब्रह्मविद्याका, ३८८. फल मिश्रित कर्म-
का, ७०. फल योगका, ४९२. फलरूप ज्ञान वेदांतका,
३९१.

व

बंध, ८१.

वर्नः— वर्नन प्रयोजनका, २६. वर्नन विषयका, २५. वर्नन सं-
बंधका, २४.

ब्रह्मः— ब्रह्म, १७२, ३६४, ३६५. ब्रह्मके व्यापि पाद, २८५. ब्र-
ह्म चित्, ४३६. ब्रह्म चेतन, ४३६. ब्रह्म पदका वा-
च्य, ४४३. ब्रह्मलोक, २९७. ब्रह्मलोकके मार्गका
कृष्ण, २९७. ब्रह्मविद्याका फल, ३८८. ब्रह्म सद्दका
लच्छय, १७२. ब्रह्म सद्दका वाच्य, १७२. ब्रह्म सद्द-
का स्वभाव, १७२. ब्रह्म स्वरूप वर्नन, १७२.

बहः— बहिरंग, १६. बहिरंग साधन, १६, ४०३. बहिरपज्ञ,
२९०. बहिर मुष, ३९६.

बाधः— बाध, २३३. बाधक, २३२. बाध समानाधिकरण,
१८५.

बानी अर्पन, १०५.

बाह्य वृत्ति, २८५.

विगः— विगार धनको, २२२. विगार धर्मको, २२३.

विनिगमन विरह, ३७३.

बिंबः— बिंब, १६७. बिंब प्रतिबिंब वाद, १६७.

बुद्धः— बुद्ध, ५२०. बुद्धि, २५४, २६५, ३४६. बोध मंद, ३९९.

भ

भगः— भगवतिका सामान्य रूप, ५०४. भगवतिके दो रूप,
५०४.

भट्टः— भट्टमत पंडन, ४२२. भट्ट रीति सक्ति लछन, ४१९.

भट्टकी कथा, २१७.

भर्जित, ४१७.

भ्रमः— भ्रम, १३०, १३५, ३०९, ४०६. भ्रम मति, ४०५.

भ्रांतः— भ्रांति, १८०, १८१. भ्रांति नात बर्नन, १८२. भ्रांति बर्नन, १८०. भ्रांतिमें दो अंस, ३६७. भ्रांति ज्ञान, १९८. भवितव्य, २७५.

भागः— भाग त्याग लच्छना, ४३२, ४३८. भाग त्याग लच्छना प्रकार, ४३८. भागवत दो, ४८७.

भाति, ३६८.

भाषाकी संप्रदाय, ४०१.

भूत पंच, २५३.

भूमः— भूमा, ६३. भूमिका, ४७१. भूमिका पांच अंतःकरणकी, ४७१. भूमिका पांच चित्तकी, ४७१.

भेदः— भेद आभास औ प्रतिबिम्बका, ४४१. भेद षट् नास्तिक नके, ४९५. भेद च्यारि आकासके, १५९. भेद च्यारि आयुध अधिकारीके, ४८५. भेद च्यारि चेतनके, १५९, २००. भेद दो भोमांसाके, ४८९. भेद पंच प्रकारके, ९५. भेद बुद्धि, ३९७. भेद विजातीय; ३४५. भेद सजातीय, ३४५. भेद स्वगत, ३४५. भेदाभेद, ४१९.

भोक्तः— भोक्ता, ३४२. भोक्ता स्थूलका, २८५.

भोगः— भोग, २८८. भोग स्थूल, २८८. भोग सूक्ष्म, २८८.

म

मकारका वाच्य, ३०१, ३०२.

मंगः— मंगल आसीर्वादरूप, ३३३. मंगल तीनि प्रकारका, ३३३. मंगल नमस्कार रूप, ३३५. मंगल निर्गुन वस्तु निर्देसरूप, ३३५. मंगल वस्तु निर्देसका, १. मंगल वेदांत सास्त्र कर्ता आचार्यका, नमस्कार रूप, ३३६. मंगल सगुनवस्तु निर्देस, ३३५. मंगल स्वांछित प्रार्थनरूप आसीर्वाद, ३३५.

मतः— मत अवच्छेद वादका, २०१. मत उत्तर भिमांसा, ५०७. मत षट्सास्त्रनका, ५०७. मत चारि सुगतके, ४९५. मत चिंतामनिकारका, १२९. मत न्याय, ३४३, ५०७. मत नैयायिकका, १२८. मत प्रभाकरका (अप्यातिवादी), १३०. मत पूर्व भिमांसा, ५०७. मत, ४८५. मत विज्ञान वादीका, १२७. मत वैष्णवका, ५०६. मत वैशेषिकका, १२८, ५०७. मत स्मार्त, ५०६. मत सांख्य (अप्याति वादी १३०) ३४२, ५०७. मत सैव, ५०६. मत सून्यवादीका, १२६.

मंदः— मंद जिज्ञासु, ३९६. मंद प्रारब्ध, ४७६. मंद बोध, ३९९. मंद ज्ञान, ३९३.

मध्यः— मध्यम परिमाण, ३४७. मध्यमाधिकारी साधन निरूपन, २१३.

मनः— मन, २५४. मन अर्पण प्रकार, १०३. मनन, १८. मनोमय, ३१६. मनोमय कोस, २६०. मरन, २६२. मृगवारी, ४०३.

मलः— मल, ५, ६८, ३९०. मलीन सत्वगुण, १७१, २५०.

महः—महाकास, १६३. महाकास वर्णन, १६३. महावाक्य, २०. महावाक्य च्यारि, ४४३. महावाक्य, तत्त्वमसिमें लच्छना, ४३३.

मायः— माया, १७१, २४७, २७९, ३७०. मायी, ४३३.

मार, ४०३.

मार्गः—मार्ग उत्तरायन, ३००. मार्ग देवका, ३००. मार्ग ब्रजलोकका, (क्रमसँ) २९७. मार्ग बाग, ४९४.

मिथ्या, १८४, २४२, ३११, ३१७.

मीमः— मीमांसा, उत्तर, ४८९. मीमांसाके दो भेद, ४८९. मिमांसा पूर्व, ४८९.

मिश्रित कर्मका फल, ७०.

मुक्तः— मुक्त, ७०, ७१, ४८५. मुक्तामुक्त, ४८५. मुक्तासन, ४६२.

मुष्यः— मुष्य अंतरंग साधन, १८. मुष्य देव, २२०. मुष्य स-मानाधिकरण, १८५.

मुढता, ४७१.

मुनि, २९४.

मुमः— मुमुक्षुता, ३३. मुमुक्षुता लछन, २४.

मुल, ६२.

मेघः— मेघाकास, १६२. मेघाकास वर्णन, १६२. में, १४४, १८५.

मोच्छः— मोच्छ, २६, ३३, ३६, ११५, ३७७. मोच्छका द्वितीय अंश, ६४. मोच्छका प्रथम अंश, ६३. मोच्छका स्वरूप, २६. मोच्छका साधन, ११५, १५४. मोच्छका हेतु, ३७९. मोच्छ न्यायमर्तमे, ३४३. मोच्छ विदेह, ४७१. मोच्छ सायुज्य, १९८.

य

यथः— यथार्थ निर्वेद, ४९९. यथार्थ ज्ञान, २०५.

यम पांच, ४६०.

युक्त योगी, ५१९.

युंजान योगी, ५१९.

युवति संग दुःष वर्णन, २२१.

योगः— योगका फल, ४९२. योग, हठ, ३०८. योगीका काय-व्यूह, ५८. योगी, युक्त, ५१९. योगी, युंजान, ५१९.

र

रसास्वाद, ४७२.

रहस्य, ४२३.

रागः— राग, ४०३. राग अंतर, ४७१. राग बाह्य, ४७१.

राम कृष्णादिक, २०६.

ल

लच्छः— लच्छन उपरामका, १२. लच्छन गुरुके, ९५. लच्छन तितित्ताका, १३. लच्छन दमका, १०. लच्छन मुमुक्षुताका, १४. लच्छन निवेकका, ७. लच्छन वैरा-

गका, ८. लच्छन श्रद्धा समाधानका, ११. लच्छन स-
क्तिका, ४१०. लच्छन संव्यका, ४२८. लच्छन सम-
दमका, १०. लच्छन समाधानका, ११. लच्छन स्व-
रीतिर्लक्ष्य सक्तिका ४११. लच्छन सिष्पके, ९६. लच्छना,
४३०. लच्छना अजहती, ४३१. लच्छनाका स्वरूप,
४२९. लच्छना जहती, ४३०. लच्छना जहती अज-
हती, ४३२. लच्छना भाग त्याग, ४३२, ४३८. लच्छ-
ना तत्वमसि महावाक्यमै, ४३३. लच्छय अर्थ, ४२९.
लच्छय अर्थ आत्म पदका, १६५. लच्छय अहं सव्दका,
१६७. लच्छय ओंकारका, ३०१. लच्छय जीव पदका
७६. लच्छय त्वंपदका, १६७, १७१, ४४८. लच्छय ब्रह्म
सव्दका, १७२.

लय:- लय, २९३, ४६९. लय निवृत्ति, २७७, २९३. लयरूप
निवृत्ति, ३१४.

व

वज्रासन, ४६२.

व्य:- व्यक्ति, ४२१. व्यभिचारी, ३६८. व्यवहार,
२०२. व्यवहार सत्ता, २३३, ३१६. व्यावहारिक, ३१३,
३१५. व्यवहित, ७९. व्यष्टि अज्ञान, १७०. व्याकरण,
४८६. व्याकरण रीति सक्ति लच्छन, ४१६. व्यान.
२५६. व्यापक, ३६४. व्यापकका न्यायमतमै लच्छन,
३४५. व्यापकता आपेक्षिक, १७२. व्यापकता निरपे-
क्षिक, १७२. व्यावर्त्त, २०१. व्यावर्त्तक, २०१. व्याव-
र्त्य, २०१. व्यावहारिक, ३१३, ३१५.

वर, ४४८.

वर्न प्रनव, ४२३.

व्रीही, १०४.

वृत्तः— वृत्ति, १०७, १८७, २५४, ४०९. वृत्ति दो प्रकारकी,
४०९. वृत्ति बाह्य, २८५. वृत्ति ज्ञान, २००.

वस्तुः— वस्तु, ३३३. वस्तु षट् अनादि, ८२. वस्तु निर्देस,
३३३. वस्तु निर्देसरूप मंगल, १.

वाक्यः— वाक्य अवांतर, २०. वाक्य, महा, २०.

वाचक, ४२८.

वाच्यः— वाच्य अकारका, ३०१, ३०२. वाच्यार्थ. ४२८,
४३२. वाच्य अर्थ तत्पदका, ४३३. वाच्य अर्थ तत्त्वम-
सीका, ४३५. वाच्य अहंपदका, ४४३. वाच्य अहं स-
वदका. १६७. वाच्य आत्मा पदका, ४४३. वाच्य आ-
नंद पदका, ४४३. वाच्य उकारका, ३०१, ३०२. वाच्य
तत्पदका, १७१, ४३८, ४४२. वाच्य त्वंपदका, १६७,
४३४, ४४२. वाच्य प्रज्ञान पदका, ४४३. वाच्य ब्रह्म-
पदका, ४४३. वाच्य ब्रह्म सवदका, १७२. वाच्य म-
कारका, ३०१, ३०२. वाच्य सत्य पदका, ४४३. वा-
च्य ज्ञान पदका, ४४३.

वादः— वाद, ३३७. वाद अवच्छेद, ८९, ४४२. वाद आभास,
८५, ४३९. वाद दृष्टि सृष्टि, ८१, ३२८. वाद बिंब प्रति
बिंब, १६७. वाद समुच्चय, ३८३.

वाम मार्ग, ४९४.

विकः— विकृति, ३४२. विकार, ३७७. विकार षट्, ३६८.

विघ्नः— विघ्न, ३३३, ४७२. विघ्न चारि निर्विकल्प समाधीमें,
४६९. विच्छेप, ५, ६८, ४७१.

विजः— विजातीय भेद, ३४५. विजातीयमें संबंध, ३६९.

विद्याके अष्टादस प्रस्थान, ४८३.

विदेह मोच्छ, ४७५.

विधि, २८०.

विपः— विप्रज्ञे, १९. विप्रलिप्ता, ५२०. विपरीत भावना,
१८, १९.

विभू, ३९, ३७०, ४३३.

विरः— विराट्, २८५. विराटरूप विश्वके सात अंग, २८५.
विराट् विश्वके उनीस मुष, २८५. विरोधि अज्ञानका,
८५.

विवः— विवर्त्त, १३६. विवर्त्त चेतनका, ३२४. विवेक, ७०,
३४२. विवेक लच्छन, ७.

विषः— विषय, २५, ४८, ११७, २४३. विषय अज्ञानका, १८८.
विषय आनंद, ११७. विषय इंद्रियनके, ४१. विषय बंधन,
३९. विषय ग्रंथका, २५. विषय चेतन, २००.
विषय वर्त्तन, २५. विषयी, ४८, ६९.

विसः— विस्व, २८५. विस्वकी उपाधि, २९१. विसिष्ट, ७२,
२०१, ३५३. विसेष, २०१. विसेष अनुबन्ध निरूपन,
३३. विसेष चैतन्य, ८५. विसेषन, ७३, २०१. विस-
पनका स्वभाव, ३५३. विसेष रूप, ८६, १४९. विसेष
रूप आत्माका, ८६.

विहः— विहित कर्म, ५२. विहित कर्म चार प्रकारके, ५३.

विज्ञः— विज्ञ, २२४. विज्ञान, १२७. विज्ञानमय कोस, २६०.
विज्ञान वादीका मत, १२७.

वेदः— वेद, ४१९. वेदका ढंढोरा, ७०, ४५७. वेदका गुढ
सिद्धांत, ३२४. वेदका सिद्धांत, ६६, ४११. वेदके अंग,
४८६. वेद च्यारि, ४८४. वेद च्यारिके षट् अंग, ४८६.
वेदन, ५०४. वेदांत, ६६. वेदांतका प्रमेय, ६६. वेदांतका
फलरूप ज्ञान, ३९१. वेदांतका सिद्धांत, ८९, १८८,
४२७. वेदांतका ज्ञेय, ४३६. वेदांतके तीन प्रस्थान,
२१५. वेदांत वाक्यकी असंभावना, ६६. वेदांत सास्त्र
कर्त्ता आचार्य नमस्कार रूप मंगल, ३३६.

वेस, ४५०.

वैराग लच्छन, ८.

वैस्त्रवका मत, ५०६.

वैसेविकका मत १२८, ५०७.

स

सक्तः— सक्ति, २७९, ४१०, ४११, ४१६, ४१९. सक्ति अन्य म-
तकी षडंन, ४१५. सक्ति अभानापादक, १७९.
सक्ति असत्वापादक, १७९. सक्ति अज्ञानकी दो प्रका-
रकी, १७९. सक्ति लच्छन, ४१०. सक्ति लच्छन भट्ट
रोतिसें, ४१९. सक्ति लच्छन स्वरोतिसें, ४११.

सक्यः— सक्य, ४२९. सक्य अर्थ, ४२८. सक्यका लच्छन,
४२८.

सगः— सगर्भ प्राणायाम, ४६३. सगुन वस्तु निर्देश मंगल, ३३९.

संचित, ४५९.

सजः— सजातीय भेद, ३४५. सजातीयसैं संबंध, ३६९.

सतः— सत्, २४२, ६५५, ३६४. संतत, ५१. सत्ता, २३३, ३६८. सत्ता प्रतिभास, २३४, ३१६. सत्ता परमार्थ, २३४, ३१६. सत्ता व्यवहार, २३३, ३१६. सत्व, २५४. सत्वगुन मलीन, १७१, २५०. सत्वगुन सुद्ध, १७१, २५०. सत्यआत्मा, ३५५. सत्यपदका वाच्य, ४४३. सत्य भ्रम, ४०५.

स्थूलः— स्थूलका भोक्ता, २८५. स्थूल भोग, २८८. स्थूल स-
रीर ईश्वरका, २६०.

सपः— सप्तम तरंग, ४५४. संपत्ति, १३. संप्रदाय भाषाकी, ४०१. सपूत, २२५.

सबः— सब, ५०१. सब्द प्रमान, १९३. सब्दाननुविद्ध, ४६५. सब्दानुविद्ध, ४६५. संबंध, कर्तृ कर्तृव्य भाव, २४. संबंध, जन्य जनक भाव, २४. संबंध, तादात्म्य, ४१९. संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, २४. संबंध, प्राप्य प्रापक भाव, २४. संबंध, वर्नेन, २४. संबंध, विजातीयसैं, ३६९. संबंध, सजातीयसैं, ३६९. संबंध, स्वगतसैं, ३६९.

समः— सम, ४७१. समदम लच्छन, १०. स्मृति, ३०७, ४९०, स्मृतिरूप ज्ञान, २११. सम लच्छन, १०. समाष्टि अज्ञान, १७०. समादि षट्, ९. समाधान लच्छन, ११. समा-
धि, १८, ४६५. समाधिके अष्ट अंग, ४५९, ४९२.

समाधि दो प्रकारकी, ४६५. समाधि निर्विकल्प, ४६५.
 समाधि निर्विकल्प दो प्रकारकी, ४६७. समाधि निर्विकल्प
 में चारिविध, ४६९. समाधि सविकल्प, ४६५. समाधि
 सविकल्प दो प्रकारकी, ४६५. समान, २५५. समाना-
 धिकरण, बाध, १८५. समानाधिकरण मुख्य, १८५.
 स्मार्त उपासना, ५०१. स्मार्त मत, ५०६. समुच्चय वा-
 द, ३८३.

सयः— स्थाल, ५१७. स्थाल सारमेय न्याय, ५१७. सयुक्त, ५१.
 संयोग संबंध, ४३०.

श्रद्धः— श्रद्धा लच्छन, ११. श्रद्धा समाधान लच्छन, ११.

सरल, ३३७.

श्रवः— श्रवण, १८. श्रवण दो प्रकारका, ६६.

सर्वः— सर्व सक्ति, ४३३. सर्व सक्तिवान्, ३७१. सर्वज्ञ, ३७१,
 ४३३.

श्रोत्र, ७२, २०१, ३४६.

सृष्टः— सृष्टि, ३१७. सृष्टि ईश्वरकी, २३३, ३१६. सृष्टि सूक्ष्म,
 २५७.

स्वः— स्वगत, ३६९. स्वगत भेद, ३४५. स्वगतसे संबंध,
 ३६९. स्वतंत्र, ३७१, ४३३. स्वप्न अग्रद्व देवका, ३३१,
 स्वभाव उपाधिका, ३५३. स्वभाव, तमोगुणका, १८९.
 स्वभाव विशेषनका, ३५३. स्वरीति सक्ति लच्छन,
 ४११. स्वरूप आत्माका, ३५७. स्वरूप आनंद, ११९.
 स्वरूप जीवका, २५०. स्वरूप दो ओंकारके, २९२.
 स्वरूप दो प्रकारके आत्माके, २९२. स्वरूप मोच्छका,
 २६, स्वरूप लच्छनाका, ४२९, स्वरूपसे अनादि, ८२.

स्वरूप ज्ञानका, ४७४. स्वेच्छित प्रार्थन आसिर्वाद मं-
मल, ३३५. स्वाश्रय स्वविषय पच्छ, २४३,

सवः— सविकल्प समाधि, ४६५. सविकल्प समाधि दो प्रकारकी,
४६५. सविवेक, १३.

षष्ठस्तरंगः ३०४.

ससः— संस्कार, ८०, ३७९. संस्कार दो प्रकारकी, ३७७. सस्र,
४८५. संसृति, ३३९, ४००. संसारी, ७२, ७३, ७४,
२०२.

सांख्यका मत (अष्पाति वादि, १३०) ३४२, ५०७.

साच्छिः— साच्छय, २७४, ४०६. साच्छी, ७२, ७४, १४३, २०१.
२०२, २७४, ३२४. साच्छी चेतन, ४३६. साच्छी
भाष्य, १३४.

सांत, २४२.

साधः— साधक, २३२. साधन अंतरंग, १५, ४०३. साधन अं-
तरंग मुख्य, १८. साधन अष्ट ज्ञानके, १५. साधन आठ
अंतरंग, १५. साधन चारि, ६. साधन दुःखका, ५३.
साधन बहिरंग, १६, ४०३. साधन मोच्छका, ११५,
१५४. साधन ज्ञानके, २३, ४०३. साधारन कारन,
१९९. साधारन प्रायश्चित, ५५.

सामः— सामग्री अध्यासकी, ४६. सामान्य अनुबंध निरूपन, १.
सामान्य इहं अंत, ३६७. सामान्य चैतन्य, ८५. सामान्य
रूप, ८६, १८९. सामान्य रूप आत्माका, ८६. सामा-
न्य रूप भगवतीका, ५०४. सामान्य ज्ञान, ३६७.

सायुज्य मोच्छ, २९८.

सारमेय, ५१७.

मिच्छा, ४८६.

सिद्धः— सिद्धांत अनुवादीका, ३५०. सिद्धांत न्यायका, ३४३.
सिद्धांत प्रतिबोव वादीका, ४४१. सिद्धांत वेदका,
६६, ४११. सिद्धांत वेदका गुट, ३२४. सिद्धांत वेदां-
तका, ८९, १८८, ४२७. सिद्धासन, ४६२.

सिव, १७३, ५०२.

सिष्यः— सिष्यके लच्छन, ९६. सिष्य वांछित प्रार्थनरूप आसि.
वाँदु मंगल, ३३५.

सुगतके च्यारि मत, ४९५.

सुधर, ४.

सूछः— सूच्छम भोग, २८८. सूच्छम सरीर ईश्वरका, २६०.
सूच्छम सरीर जीवका, २६०. सूच्छम सृष्टि, २५७.

सुजान, ९८.

सुद्ध सत्व गुन, १७१, २५०.

सून्य वादीका मत, १२६.

सुभसंतनिके तिनी पुत्रनकी कथा, १०९.

सुरबानी, २.

सूर्यके दो रूप, ५०५.

सुषः— सुषुप्ति औ अद्वैतावस्थान रूप निर्विकल्प समाधिका भेद,
४६८. सुषुप्तिका ज्ञान, ८५. सुषुप्तिसे निर्विकल्पका भे-
द, ४६६.

सुसुद्ध, ३३७.

सेवः— सेवा आचार्यकी, १००. सेवा आचार्यकीका प्रकार, १०१.
सेव मत, ५०६.

सो, ४३२.

सोकः— सोक, १८०. सोक नास, १८२.

सोन, ४३१.

सोपाधिक आनंद, ४७२.

ह

हठ योग, ३०८.

हर्षः— हर्ष, १८३. हर्ष स्वरूप वर्णन, १८३.

हरिकी कारिका, ४१६.

हिरन्यगर्भ, २९७.

हेतुः— हेतु अदृष्ट फलका, १००. हेतुता, ४१२. हेतु, दृष्ट फलका, ३८८. हेतु दुःषका, ७०. हेतु प्रत्यच्छ ज्ञानका, ३०९. हेतु मोच्छका, ३७९.

ज्ञ

ज्ञानः— ज्ञान, ६०, ८५, ११५, १५४, १५६, ३२४, ५०५. ज्ञान अपरोच्छ, २०, १८१, १९०. ज्ञानका स्वरूप, ४०४. ज्ञानके प्रतिबंधक, १९, ४५७. ज्ञानके साधन, २३, ४०३. ज्ञानके साधन अष्ट, १५. ज्ञान, तत्त्व, ३४३. ज्ञान दृढ, ३९३. ज्ञान द्विविध वर्णन, १८१. ज्ञान दो प्रकारका, ३९३. ज्ञान पदका वाच्य, ४४३. ज्ञान प्रत्यच्छ, १९०, २१०. ज्ञान प्रत्यच्छ रूप, ८५. ज्ञान परोच्छ, २०, १८१, १९०, २१२. ज्ञान फलरूप, वेदांतका, ३९१. ज्ञान, भ्रांति, १९८. ज्ञान मंद, ३९३. ज्ञान, यथार्थ, २०५. ज्ञान योग्य अधिकारी, ६८. ज्ञान स्मृतिरूप, २११. ज्ञान सामान्य, ३६७. ज्ञान सुषुप्तिका ८५. ज्ञानी, २७५. ज्ञानेन्द्रिय, २५६.

ज्ञेयः— ज्ञेय, ५०५. ज्ञेय वेदांतका, ४३६.

